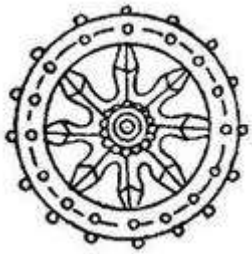
想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

汉译巴利三藏



增支部

八集篇

台湾・庄春江译

目录

1.第一个五十则 1
1.慈品 1
1 经/慈经 1
2 经/经 2
3 经/不爱经第一 5
4 经/不爱经第二 6
5 经/世间法经第一 6
6 经/世间法经第二 7
7 经/提婆达多的坏失经 9
8 经/郁多罗的坏失经 11
9 经/难陀经 14
10 经/谷渣经 16
2.大品 18
11 经/卫勒若经 18
12 经/狮子经 24
13 经/骏马经 31
14 经/未调马经 33
15 经/垢经 36
16 经/差使经 37
17 经/系缚经第一 37
18 经/系缚经第二 38
19 经/玻哈蜡大经 38
20 经/布萨经 43
3.屋主品 47
21 经/郁伽经第一 47
22 经/郁伽经第二 50
23 经/如手经第一 53
24 经/如手经第二 54
25 经/摩诃男经 56
26 经/耆婆经 57
27 经/力经第一 58
28 经/力经第二 59
29 经/非时节经 60
30 经/阿那律的大寻思经 63
4.布施品 69
31 经/布施经第一 69
32 经/布施经第二 69
33 经/布施事经 70
34 经/田经 70
35 经/布施的往生经 72
36 经/福德行为基础经 73
37 经/善人的布施经 75
38 经/善人经 76
39 经/润泽经 77
40 经/恶行果报经 79
5.布萨品 80
41 经/布萨简要经 80
42 经/布萨扩大经 82
43 经/毗舍佉经 85

44 经/袜谢德经 88
45 经/玻惹经 89
46 经/阿那律经 91
47 经/毗舍佉经第二 95
48 经/那拘罗的母亲经 96
49 经/在这个世间经第一 97
50 经/在这个世间经第二 100
2.第二个五十则 102
(6)1.乔达弥品 102
51 经/乔达弥经 102
52 经/教诫经 107
53 经/简要经 108
54 经/长膝经 108
55 经/巫惹雅经 112
56 经/恐惧经 115
57 经/应该被奉献经第一 116
58 经/应该被奉献经第二 117
59 经/人经第一 117
60 经/人经第二 118
(7)2.地震品 118
61 经/欲求经 118
62 经/足够经 120
63 经/简要经 123
64 经/伽耶山顶经 125
65 经/胜处经 127
66 经/解脱经 129
67 经/非圣言经 130
68 经/圣言经 130
69 经/众经 130
70 经/地震经 131
(8)3.双品 136
71 经/信经第一 136
72 经/信经第二 137
73 经/死念经第一 138
74 经/死念经第二 141
75 经/具足经第一 143
76 经/具足经第二 144
77 经/欲求经 146
78 经/足够经 149
79 经/退失经 151
80 经/懈怠与发勤事经 151
(9)4.正念品 155
81 经/正念与正知经 155
82 经/晡尼亚经 156
83 经/作为根本经 157
84 经/盗贼经 158
85 经/沙门经 159
86 经/名声经 159
87 经/反盖钵经 162
88 经/能宣告不净信经 163
89 经/能下意经 163

90 经/正确转起经 164
(10)5.沙门性品 164
91-116 经 164
(11).贪中略(品) 165
117 经 165
118 经 165
119 经/经 166
120-146 经 166
147-626 经 166

礼敬那世尊、阿罗汉、遍正觉者

1.第一个五十则

1.慈品

1 经/慈经

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！当慈心解脱已熟习、已修习、已多修习、作为车辆、

作为基础、已实行、成为习惯、善精勤时，八种效益应该可以被预期，哪十一种呢？睡得安乐、快乐地从睡眠中醒过来、不见恶梦、对人来说他是可爱的、对非人来说他是可爱的、天神守护、火或毒或刀杖不侵、未通达更上者到达梵天世界，比丘们！当慈心解脱已熟习、已修习、已多修习、作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤时，这八种效益应该可以被预期。”

“凡忆念者，修习无量慈，

结变薄，他看到依着的灭尽。

如果无瞋心慈爱一介生类，他因此而成为善者，

则对一切生类以意怜愍之圣者，作许多福德。

王仙征服大地后，与(其)众生群遍游而作牲祭，

马祭、人祭，掷棒祭、酒祭、无遮祭：

那些不到善说慈心的十六分之一，

如星众全部也不值月光十六分之一。

凡不杀、不使之杀害者，不征服、使之征服者，

以慈对一切生类者，他没有任何怨敌。”

2 经/经

“比丘们！有这八因、八缘导向梵行的基础慧：未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习，哪八个呢？

比丘们！这里，比丘依止大师或某位老师地位的同梵行者而住，对他现起极惭愧、情爱与恭敬，这是第一因、第一缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。

当他依止大师或某位老师地位的同梵行者而住时，对他现起极惭愧、情爱与恭敬，他时时往见他们遍问、质问：‘大德！这是为什么？这个的义理是什么？’那些尊者为他揭开未揭开的，讲不明了的，在许多种怀疑的法上除去疑惑，这是第二因、第二缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。

听闻法后，他使二种远离达成：身远离与心远离，这是第三因、第三缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。

他是持戒者，住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习，这是第四因、第四缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。

他是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达，这是第五因、第五缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。

他住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，这是第六因、第六缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。

他在僧团中是非种种论者、非畜生论者，他说正法，或请求他人(做事)，或不轻蔑圣默，这是第七因、第七缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。

他在五取蕴上住于生灭随观：‘这样是色，这样是色的集，这样是色的灭没；这样是受，这样是受的集，这样是受的灭没；这样是想……（中略）这样是行……（中略）这样是识，这样是识的集，这样是识的灭没。’这是第八因、第八缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。这些是多所帮助的八法。

他的同梵行者这么尊敬他：‘这位尊者依止大师或某位老师地位的同梵行者而住，对他现起极惭愧、情爱与恭敬，这位尊者确实是知者、见者，他知道、看见。’此法导向可爱性、尊重性、修习性、平等性、一致性。

‘又，当这位尊者依止大师或某位老师地位的同梵行者而住时，对他现起极惭愧、情爱与恭敬，他时时往见他们遍问、质问：“大德！这是为什么？这个的义理是什么？”那些尊者为他揭开未揭开的，讲不明了的，在许多种怀疑的法上除去疑惑，这位尊者确实是知者、见者，他知道、看见。’此法导向可爱性、尊重性、修习性、平等性、一致性。

‘又，这位尊者听闻法后，他使二种远离达成：身远离与心远离，这位尊者确实是知者、见者，他知道、看见。’此法导向可爱性、尊重性、修习性、平等性、一致性。

‘又，这位尊者是持戒者，住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习，这位尊者确实是知者、见者，他知道、看见。’此法导向可爱性、尊重性、修习性、平等性、一致性。

‘又，这位尊者是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达，这位尊者确实是知者、见者，他知道、看见。’此法导向可爱性、尊重性、修习性、平等性、一致性。

‘又，这位尊者住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，这位尊者确实是知者、见者，他知道、看见。’此法导向可爱性、尊重性、修习性、平等性、一致性。

‘又，这位尊者在僧团中是非种种论者、非畜生论者，他说正法，或请求他人(做事)，或不轻蔑圣默，这位尊者确实是知者、见者，他知道、看见。’此法导向可爱性、尊重性、修习性、平等性、一致性。

‘又，这位尊者在五取蕴上住于生灭随观：‘这样是色，这样是色的集，这样是色的灭没；这样是受，这样是受的集，这样是受的灭没；这样是想……（中略）这样是行……（中略）这样是识，这样是识的集，这样是识的灭没。’，这位尊者确实是知者、见者，他知道、看见。’此法导向可爱性、尊重性、修习性、平等性、一致性。

比丘们！这是八因、八缘导向梵行的基础慧：未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。”

3 经/不爱经第一

“比丘们！具备八法的比丘是同梵行者所不爱的、不合意的、不尊重的、不崇敬的，哪八个呢？比丘们！这里，比丘是不可爱的赞赏

者、可爱的呵责者、想要利养者、想要恭敬者、无惭者、无愧者、恶欲求者、邪见者，比丘们！具备这八法的比丘是同梵行者所不爱的、不合意的、不尊重的、不崇敬的。

比丘们！具备八法的比丘是同梵行者所爱的、合意的、尊重的、崇敬的，哪八个呢？比丘们！这里，比丘是不可爱的不赞赏者、可爱的不呵责者、不想要利养者、不想要恭敬者、有惭者、有愧者、少欲求者、正见者，比丘们！具备这八法的比丘是同梵行者所爱的、合意的、尊重的、崇敬的。”

4 经/不爱经第二

“比丘们！具备八法的比丘是同梵行者所不爱的、不合意的、不尊重的、不崇敬的，哪八个呢？比丘们！这里，比丘是想要利养者、想要恭敬者、想要名誉者、不知适时者、不知适量者、不清净者、饶舌者、对同梵行者谩骂与恶口者，比丘们！具备这八法的比丘是同梵行者所不爱的、不合意的、不尊重的、不崇敬的

比丘们！具备八法的比丘是同梵行者所爱的、合意的、尊重的、崇敬的，哪八个呢？比丘们！这里，比丘是不想要利养者、不想要恭敬者、不想要名誉者、知适时者、知适量者、清净者、不饶舌者、不对同梵行者谩骂与恶口者，比丘们！具备这八法的比丘是同梵行者所爱的、合意的、尊重的、崇敬的。”

5 经/世间法经第一

“比丘们！这八种世间法随世间转，且世间也随(这)八种世间法转，哪八种呢？得到与得不到、有名与无名、毁与誉、乐与苦，这八

种世间法随世间转，且世间也随(这)八种世间法转。”

“得到得不到与有名无名，毁誉与乐苦，

这些法在人们中是无常的，非常恒的与变易法。

善慧者、有念者知道这些后，看作是变易法，

对可爱的法不使心搅乱，不爱的不嫌恶。

对他来说，顺意或排斥都被破坏、灭没不存在，

知道远尘、不愁之足迹后，已到有的彼岸者正确地了知。”

6 经/世间法经第二

“比丘们！这八种世间法随世间转，且世间也随(这)八种世间法转，哪八种呢？得到与得不到、有名与无名、毁与誉、乐与苦，这八种世间法随世间转，且世间也随(这)八种世间法转。

比丘们！未受教导的一般人生起得到与得不到、有名与无名、毁与誉、乐与苦，已受教导的圣弟子也生起得到与得不到、有名与无名、毁与誉、乐与苦，在那里，比丘们！已受教导的圣弟子与未受教导的一般人有什么高下，有什么不同，有什么差别呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，以世尊为导引，以世尊为依归，大德！如果世尊能说明这所说的义理，那就好了！听闻世尊的(教说)后，比丘们将会忆持的。”

“那样的话，比丘们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！未受教导的一般人生起得到，他不像这样深虑：‘我这

已生起这个得到，那是无常的、苦的、变易法。’他不如实了知；生起得不到……（中略）生起有名……生起无名……生起毁……生起誉……生起乐……生起苦，他不像这样深虑：‘我这已生起这个苦，那是无常的、苦的、变易法。’他不如实了知。

得到持续遍取他的心；得不到持续遍取他的心；有名持续遍取他的心；无名持续遍取他的心；毁持续遍取他的心；誉持续遍取他的心；乐持续遍取他的心；苦持续遍取他的心，他认同已生起的得到；对得不到敌对，认同已生起的有名；对无名敌对，认同已生起的誉；对毁敌对，认同已生起的乐；对苦敌对，当他这么进入适顺与反对时，不从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被释放，我说：‘他不从苦被释放。’

比丘们！已受教导的圣弟子生起得到，他像这样深虑：‘我这已生起这个得到，那是无常的、苦的、变易法。’他如实了知；生起得不到……（中略）生起有名……生起无名……生起毁……生起誉……生起乐……生起苦，他像这样深虑：‘我这已生起这个苦，那是无常的、苦的、变易法。’他如实了知。

得到不持续遍取他的心；得不到不持续遍取他的心；有名不持续遍取他的心；无名不持续遍取他的心；毁不持续遍取他的心；誉不持续遍取他的心；乐不持续遍取他的心；苦不持续遍取他的心，他不认同已生起的得到；对得不到不敌对，不认同已生起的有名；对无名不敌对，不认同已生起的誉；对毁不敌对，不认同已生起的乐；对苦不敌对，当他这么舍断适顺与反对时，从生、老、死、愁、悲、苦、忧、

绝望被释放，我说：‘他从苦被释放。’

比丘们！对已受教导的圣弟子与未受教导的一般人，这是高下，这是不同，这是差别。”

“得到得不到与有名无名，毁誉与乐苦，

这些法在人们中是无常的，非常恒的与变易法。

善慧者、有念者知道这些后，看作是变易法，

对可爱的法不使心搅乱，不爱的不嫌恶。

对他来说，顺意或排斥都被破坏、灭没不存在，

知道远尘、不愁之足迹后，已到有的彼岸者正确地了知。”

7 经/提婆达多的坏失经

有一次，在提婆达多离去不久时，世尊住在王舍城耆阇崛山。

在那里，关于提婆达多之事，世尊召唤比丘们：

“比丘们！比丘是经常省察自己坏失者，那是好的；比丘们！比丘是经常省察他人坏失者，那是好的；比丘们！比丘是经常省察自己成就者，那是好的；比丘们！比丘是经常省察他人成就者，那是好的，比丘们！被八不正法征服，心被占据，提婆达多堕恶趣，堕地狱持续一劫，不可救济，哪八个呢？

比丘们！被得到征服，心被占据，提婆达多堕恶趣，堕地狱持续一劫，不可救济；比丘们！被得不到……（中略）比丘们！被有名……比丘们！被无名……比丘们！被恭敬……比丘们！被不恭敬……比丘们！被恶欲求……比丘们！被恶朋友征服，心被占据，提婆达多堕恶趣，堕地狱持续一劫，不可救济。

比丘们！被这八不正法征服，心被占据，提婆达多堕恶趣，堕地狱持续一劫，不可救济。

比丘们！比丘能住于一再征服已生起的得到，那是好的；……（中略）已生起的得不到……已生起的有名……已生起的无名……已生起的恭敬……已生起的不恭敬……已生起的恶欲求……能住于一再征服已生起的恶朋友，那是好的。

比丘们！缘于什么理由而比丘应该住于一再征服已生起的得到，已生起的得不到……（中略）已生起的有名……已生起的无名……已生起的恭敬……已生起的不恭敬……已生起的恶欲求……应该住于一再征服已生起的恶朋友呢？

比丘们！因为，当住于不能征服已生起的得到时，会生起烦恼、恼害、热恼；当住于能征服已生起的得到时，他们没有像这样的烦恼、恼害、热恼，比丘们！因为，当住于不能征服已生起的得不到时，……（中略）已生起的有名……已生起的无名……已生起的恭敬……已生起的不恭敬……已生起的恶欲求……当住于不能征服已生起的恶朋友时，会生起烦恼、恼害、热恼；当住于能征服已生起的恶朋友时，他们没有像这样的烦恼、恼害、热恼，比丘们！缘于(此)理由而比丘应该住于一再征服已生起的得到，已生起的得不到……（中略）已生起的有名……已生起的无名……已生起的恭敬……已生起的不恭敬……已生起的恶欲求……应该住于一再征服已生起的恶朋友。

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们要住于一再征服已生起的得到；……（中略）已生起的得不到……已生起的有名……

已生起的无名……已生起的恭敬……已生起的不恭敬……已生起的恶欲求……我们要住于住于一再征服已生起的恶朋友。’比丘们！你们应该这么学。”

8 经/郁多罗的坏失经

有一次，尊者郁多罗住在摩西色哇堵的森给亚葛山榕树网。

在那里，尊者郁多罗召唤学友们：

“学友们！比丘是经常省察自己坏失者，那是好的；学友们！比丘是经常省察他人坏失者，那是好的；学友们！比丘是经常省察自己成就者，那是好的；学友们！比丘是经常省察他人成就者，那是好的。”

当时，毗沙门大王以某些必须作的事从北方往南方行。毗沙门大王听见尊者郁多罗在摩西色哇堵的森给亚葛山榕树网这么教导比丘们法：“学友们！比丘是经常省察自己坏失者，那是好的；学友们！比丘是经常省察他人坏失者，那是好的；学友们！比丘是经常省察自己成就者，那是好的；学友们！比丘是经常省察他人成就者，那是好的。”

那时，毗沙门大王犹如有力气的男子能伸直弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样(快)地在摩西色哇堵的森给亚葛山榕树网消失，出现在三十三天中。

那时，毗沙门大王去见天帝释。抵达后，对天帝释这么说：

“真的，亲爱的先生！你应该知道，这位尊者郁多罗在摩西色哇堵的森给亚葛山榕树网这么教导比丘们法：‘学友们！比丘是经常省察自己坏失者，那是好的；学友们！比丘是经常省察他人坏失者，……（中略）自己成就者……省察他人成就者……。’”

那时，天帝释犹如有力气的男子能伸直弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样(快)地在三十三天消失，出现在摩西色哇堵的森给亚葛山榕树网。

那时，天帝释去见尊者郁多罗。抵达后，向尊者郁多罗问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，天帝释对尊者郁多罗这么说：

“是真的吗？大德！尊者郁多罗这么教导比丘们法：‘学友们！比丘是经常省察自己坏失者，那是好的；学友们！比丘是经常省察他人坏失者，……（中略）自己成就者……省察他人成就者……。’”

“是的，天帝！”

“大德！这是尊者郁多罗自己的辩才，或者，是那世尊、阿罗汉、遍正觉者之语呢？”

“那样的话，天帝！我为你作譬喻，智者在这里以一些譬喻而知所说的义理。

天帝！犹如在村落或城镇不远处有大堆谷物，如果大群众从那里以扁担、篮子、腰、合掌搬运谷物，天帝！如果前往大群众后这么问：‘你们从哪里搬运谷物呢？’天帝！当如何回答时，那大群众回答了正确的回答呢？”

“大德！那大群众回答了正确的回答：‘我们从那大堆谷物搬运谷物。’”

“同样的，天帝！凡任何善说，全都是那世尊、阿罗汉、遍正觉者之语，我们与其他人从那里一一取来后而说。”

“不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！这被尊者郁多罗多么善

说：‘凡任何善说，全都是那世尊、阿罗汉、遍正觉者之语，我们与其他人从那里一一取来后而说。’郁多罗大德！这里，有一次，在提婆达多离去不久时，世尊住在王舍城耆阇崛山。在那里，关于提婆达多之事，世尊召唤比丘们：‘比丘们！比丘是经常自己坏失者，那是好的；比丘们！比丘是经常省察他人坏失者，……（中略）自己成就者，……省察他人成就者，……比丘们！被八不正法征服，心被占据，提婆达多堕恶趣，堕地狱持续一劫，不可救济，哪八个呢？比丘们！被得到征服，心被占据，提婆达多堕恶趣，堕地狱持续一劫，不可救济；比丘们！被得不到……（中略）比丘们！被有名……比丘们！被无名……比丘们！被恭敬……比丘们！被不恭敬……比丘们！被恶欲求……比丘们！被恶朋友征服，心被占据，提婆达多堕恶趣，堕地狱持续一劫，不可救济，比丘们！被这八不正法征服，心被占据，提婆达多堕恶趣，堕地狱持续一劫，不可救济。

比丘们！比丘能住于一再征服已生起的得到，那是好的；……（中略）已生起的得不到……已生起的有名……已生起的无名……已生起的恭敬……已生起的不恭敬……已生起的恶欲求……能住于一再征服已生起的恶朋友，那是好的。

比丘们！缘于什么理由而比丘应该住于一再征服已生起的得到，已生起的得不到……（中略）已生起的有名……已生起的无名……已生起的恭敬……已生起的不恭敬……已生起的恶欲求……应该住于一再征服已生起的恶朋友呢？

比丘们！因为，当住于不能征服已生起的得到时，会生起烦恼、

恼害、热恼；当住于能征服已生起的得到时，他们没有像这样的烦恼、恼害、热恼，比丘们！因为，当住于不能征服已生起的得不到时，……（中略）已生起的有名……已生起的无名……已生起的恭敬……已生起的不恭敬……已生起的恶欲求……当住于不能征服已生起的恶朋友时，会生起烦恼、恼害、热恼；当住于能征服已生起的恶朋友时，他们没有像这样的烦恼、恼害、热恼，比丘们！缘于(此)理由而比丘应该住于一再征服已生起的得到，已生起的得不到……（中略）已生起的有名……已生起的无名……已生起的恭敬……已生起的不恭敬……已生起的恶欲求……应该住于一再征服已生起的恶朋友。

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们要住于一再征服已生起的得到；……（中略）已生起的得不到……已生起的有名……已生起的无名……已生起的恭敬……已生起的不恭敬……已生起的恶欲求……我们要住于住于一再征服已生起的恶朋友。’比丘们！你们应该这么学。’

郁多罗大德！这个法门只在人间四众：比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这个范围，不在任何(其他)地方被现起，大德！请尊者郁多罗学习这个法门；大德！请尊者郁多罗学得这个法门；大德！请尊者郁多罗忆持这个法门，大德！这个法门具利益，是梵行的基础。”

9 经/难陀经

“比丘们！当正确地说时，能说难陀是‘善男子’；比丘们！当正确地说时，能说难陀是‘大力士’；比丘们！当正确地说时，能说难陀是‘端正的’；比丘们！当正确地说时，能说难陀是‘重贪欲的’。

比丘们！难陀能够行圆满、遍清净的梵行，除了守护根门、饮食知适量、专修清醒、正念正知的具备外，还有什么呢？

比丘们！在这里，这是难陀的关于守护根门：比丘们！如果难陀必须向东边看，难陀以心思考一切后，向东边看：‘当我这么向东边看时，贪忧、恶不善法将不流入。’这样，在那里他有正知。

如果难陀必须向西边看……（中略）必须向北边看……必须向南边看……必须向上看……必须向下注视……必须向四方的中间方环视，难陀以心思考一切后，向四方的中间方环视：‘当我这么向四方的中间方环视时，贪忧、恶不善法将不流入。’这样，在那里他有正知。

比丘们！这是难陀的关于守护根门。

比丘们！在这里，这是难陀的关于饮食知适量：比丘们！难陀如理省察而吃食物：‘不为了享乐，不为了陶醉，不为了好身材，不为了庄严，只为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，为了资助梵行。这样，我将击退之前的感受，不激起新的感受，健康、无过失，乐住。’

比丘们！这是难陀的关于饮食知适量。

比丘们！在这里，这是难陀的关于专修清醒：比丘们！这里，难陀白天以经行、坐禅，心从障碍法净化。

在初夜时段，以经行、坐禅，心从障碍法净化。

在中夜时段，以右胁作狮子卧，将(左)脚放在(右)脚上，正念、正知，意念作起身想。

在后夜时段，再以经行、坐禅，心从障碍法净化。

比丘们！这是难陀的关于专修清醒。

比丘们！在这里，这是难陀的关于正念、正知：比丘们！这里，难陀的受生起被知道、现起被知道、灭没被知道；知想……（中略）知寻……（中略）灭没。

比丘们！这是难陀的关于正念、正知。

比丘们！难陀能够行圆满、遍清净的梵行，除了守护根门，饮食知适量，专修清醒，正念正知的具备外，还有什么呢？”

10 经/谷渣经

有一次，世尊住在瞻波城伽伽罗莲花池边。

当时，比丘们责备比丘犯戒，当被比丘们责备犯戒时，他推三扯四回避不答，离题向外，出现愤怒、瞋恚、不满。

那时，世尊召唤比丘们：

“比丘们！请你们除去这个人！比丘们！请你们除去这个人！比丘们！这个人应该被除去，为何让他人之子困扰你们？

比丘们！这里，只要比丘们没看见他犯戒，某些人就像其他好比丘那样：进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵，但，当比丘们看见他犯戒时，他们这么知道他：‘这是沙门中的污损败坏者、沙门中的谷糠、沙门中的谷渣。’像这样知道后，其他好比丘们驱逐他，那是什么原因呢？‘不要污染其他好比丘们。’

比丘们！犹如当麦作成熟时，如果麦中长了污损败坏者、麦中的谷糠、麦中的谷渣，只要它的穗(还)未长出，它的根像其它好麦，茎像其它好麦，叶像其它好麦，但，当穗长出时，他们这么知道它：‘这是麦中的污损败坏者、麦中的谷糠、麦中的谷渣。’像这样知道后，他

们将它连根拔出后丢弃到麦作之外，那是什么原因呢？‘不要污染其它好麦。’同样的，比丘们！这里，只要比丘们没看见他犯戒，某些人就像其他好比丘那样：进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵，但，当比丘们看见他犯戒时，他们这么知道他：‘这是沙门中的污损败坏者、沙门中的谷糠、沙门中的谷渣。’像这样知道后，其他好比丘们驱逐他，那是什么原因呢？‘不要污染其他好比丘们。’

比丘们！犹如当大堆谷物去壳时，在那里所有坚固的、坚实的谷物在一旁成堆，而所有弱的谷物、谷糠被风吹到(另)一旁，主人拿起扫帚后，更扫离它们，那是什么原因呢？‘不要污染其它好谷物。’同样的，比丘们！这里，只要比丘们没看见他犯戒，某些人就像其他好比丘那样：进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵，但，当比丘们看见他犯戒时，他们这么知道他：‘这是沙门中的污损败坏者、沙门中的谷糠、沙门中的谷渣。’像这样知道后，其他好比丘们驱逐他，那是什么原因呢？‘不要污染其他好比丘们。’

比丘们！犹如欲求水井导管的男子拿起锐利的斧头后，会进入森林。他会以斧背敲打树，在那里，当那些坚固的、坚实的树被斧背敲打时，反应出粗硬声，当那些内部腐烂的、漏泄的、劣质的树被斧背敲打时，反应出空洞声，他从根切断它，从根切断后切断顶部，切断顶部后内部清理干净，内部清理干净后用作水井导管。同样的，比丘们！这里，只要比丘们没看见他犯戒，某些人就像其他好比丘那样：进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵，但，当比丘们看见他犯戒时，他们这么知道他：‘这是沙门中的污损败坏者、沙门

中的谷糠、沙门中的谷渣。’像这样知道后，其他好比丘们驱逐他，那是什么原因呢？‘不要污染其他好比丘们。’”

“共住后能了知这位：是像这样恶欲求、容易愤怒者，

藏恶、顽固、欺瞒者，嫉妒、悭吝、狡猾者。

在人们中(以)寂静语，他如沙门般说话，

私下作恶行，恶见、无敬意。

蛇行者、妄语者，如实知道他后，

全体成为一致后，请你们抛弃他。

请你们除去谷渣，请你们除去污浊者，

请你们从那里运走谷糠：自夸是沙门的非沙门。

除去恶欲求，恶行与行处后，

清净者与清净者共住，长久地忆念，

此后明智地和合，你们将得到苦的结束。”

慈品第一，其摄颂：

“慈、慧与二则可爱的，二则世间、二则坏失：

提婆达多与郁多罗，难陀与谷渣。”

2.大品

11 经/卫勒若经

我听到这样：

有一次，世尊住在卫勒若的那类噜印度楝树下。

那时，(一位)卫勒若的婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，卫勒若的婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！这被我听闻：‘沙门乔达摩不问讯、起立迎接、以座位邀请已衰老、已年老，高龄而年迈，已到了老人期的婆罗门们。’乔达摩先生！这是真的，因为，乔达摩尊师不问讯、起立迎接、以座位邀请已衰老、已年老，高龄而年迈，已到了老人期的婆罗门们，乔达摩先生！这是不当的。”

“婆罗门！我不见在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，有我应该问讯、起立迎接、以座位邀请者，婆罗门！因为，如果受如来问讯、起立迎接、以座位邀请者，他的头会破裂。”

“乔达摩尊师是无味的样子者。”

“婆罗门！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是无味的样子者。’婆罗门！凡那些色之味、气味之味、味道之味、所触之味，对如来来说，那些已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。婆罗门！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是无味的样子者。’但你没根据此而说。”

“乔达摩尊师是无享乐者。”

“婆罗门！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是无享乐者。’婆罗门！凡那些色之享乐、气味之享乐、味道

之享乐、所触之享乐，对如来来说，那些已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。婆罗门！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是无享乐者。’但你没根据此而说。”

“乔达摩尊师是不作业论者。”

“婆罗门！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是不作业论者。’婆罗门！因为我说身恶行、语恶行、意恶行的不作业，我说种种恶不善法的不作业。婆罗门！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是不作业论者。’但你没根据此而说。”

“乔达摩尊师是断灭论者。”

“婆罗门！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是断灭论者。’婆罗门！因为我说贪、瞋、痴的断灭，我说种种恶不善法的断灭。婆罗门！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是断灭论者。’但你没根据此而说。”

“乔达摩尊师是嫌恶者。”

“婆罗门！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是嫌恶者。’婆罗门！因为我嫌恶身恶行、语恶行、意恶行，我嫌恶种种恶不善法。婆罗门！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是嫌恶者。’但你没根据此而说。”

“乔达摩尊师是虚无论者。”

“婆罗门！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙

门乔达摩是虚无论者。’婆罗门！因为我为贪、瞋、痴的调伏教导法，我为种种恶不善法的调伏教导法。婆罗门！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是虚无论者。’但你没根据此而说。”

“乔达摩尊师是苦行者。”

“婆罗门！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是苦行者。’婆罗门！我说恶不善法：身恶行、语恶行、意恶行应该被苦行烧尽，婆罗门！凡当应该被苦行烧尽的恶不善法已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物者，我说他是‘苦行者’。婆罗门！如来应该被苦行烧尽的恶不善法已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。婆罗门！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是苦行者。’但你没根据此而说。”

“乔达摩尊师是与胎无关者。”

“婆罗门！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是与胎无关者。’婆罗门！未来从母胎再生的诞生已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物者，我说他是‘与胎无关者’。婆罗门！如来未来从母胎再生的诞生已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。婆罗门！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘沙门乔达摩是与胎无关者。’但你没根据此而说。”

婆罗门！犹如有八个、十个，或十二个鸡蛋，被母鸡好好地卧在

上面，被好好地孵，被好好地培育，如果那些雏鸡最先以足爪尖或嘴尖突破蛋壳，然后平安地破壳而出者，应该被说为：‘最年长的或最年轻的呢？’”

“乔达摩先生！牠应该被说为最年长的，乔达摩先生！因为那只是最年长的。”

“同样的，婆罗门！在已进入了无明的人们中，像蛋一样被覆盖，我突破无明的蛋壳后，成为世界中一个无上正觉的现正觉者，婆罗门！我确实是世界的最年长者、最上者。又，婆罗门！我的活力已被激发而不退，念已现前而不忘失，身已宁静而无激情，心已入定而一境。婆罗门！我从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅；以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅；以喜的褪去与住于平静、正念、正知，以身体感受乐，进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅；以乐的舍断与苦的舍断，及以之前喜悦与忧的灭没，进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，当那个心是这样入定的、遍净的、净化的、无秽的、离染污的、可塑的、堪任的、住立的、到达不动的时，我使心转向许多前世住处之回忆。我回忆起许多前世住处，即：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、十万生、许多坏劫、许多成劫、许多坏成劫：‘在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样

的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于这里。’像这样，我回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇，婆罗门！这是在初夜时段被我证得的第一明，当我住于不放逸、热心、自我努力时，无明已被破坏，明已生起；黑暗已被破坏，光明已生起。婆罗门！这是我的第一个破壳，就像雏鸡突破蛋壳。

当那个心是这样入定的、遍净的、净化的、无秽的、离染污的、可塑的、堪任的、住立的、到达不动的时，我使心转向众生死亡与往生之智，我以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转：‘这些众生诸君，具备身恶行、语恶行、意恶行，斥责圣者，邪见与持邪见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者这些众生诸君，具备身善行、语善行、意善行，不斥责圣者，正见与持正见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。’这样，我以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转，这是在中夜时段被我证得的第二明，当我住于不放逸、热心、自我努力时，无明已被破坏，明已生起；黑暗已被破坏，光明已生起。婆罗门！这是我的第二个破壳，就像雏鸡突破蛋壳。

当那个心是这样入定的、遍净的、净化的、无秽的、离染污的、可塑的、堪任的、住立的、到达不动的时，我使心转向烦恼之灭尽智。我如实证知：‘这是苦。’如实证知：‘这是苦集。’如实证知：‘这是苦灭。’如实证知：‘这是导向苦灭道迹。’如实证知：‘这些是烦恼。’如

实证知：‘这是烦恼集。’如实证知：‘这是烦恼灭。’如实证知：‘这是导向烦恼灭之道。’当我这么知、这么见时，心从欲的烦恼解脱，心从有的烦恼解脱，心从无明的烦恼解脱。当解脱时，有‘(这是)解脱’之智，我证知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。’这是在后夜时段被我证得的第三明，当我住于不放逸、热心、自我努力时，无明已被破坏，明已生起；黑暗已被破坏，光明已生起。婆罗门！这是我的第三个破壳，就像雏鸡突破蛋壳。”

当这么说时，卫勒若的婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩尊师是最年长者，乔达摩尊师是最上者。太伟大了，乔达摩先生！太伟大了，乔达摩先生！乔达摩先生！犹如能扶正颠倒的，能显现被隐藏的，能告知迷途者的路，能在黑暗中持灯火：‘有眼者看得见诸色’。同样的，法被乔达摩尊师以种种法门说明。我归依乔达摩尊师、法、比丘僧团，请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

12 经/狮子经

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

当时，众多有名的离车族人在集会所集会共坐，以种种法门对世尊称赞、对法称赞、对僧团称赞。

当时，尼干陀的弟子，狮子将军坐在那集会处。

那时，尼干陀的弟子，狮子将军心想：

“无疑的，他必将是世尊、阿罗汉、遍正觉者，因为像这样，这众多有名的离车族人在集会所集会共坐，以种种法门对世尊称赞，对

法称赞，对僧团称赞，让我去见那位世尊、阿罗汉、遍正觉者。”

那时，狮子将军去见尼干陀若提子。抵达后对尼干陀若提子这么说：

“大德！我想去见沙门乔达摩。”

“狮子！作业论的你为何要去见沙门乔达摩呢？狮子！因为不作业论的沙门乔达摩为不作业教导法，也以此调伏弟子们。”

那时，狮子将军准备去见世尊的心止息了。

第二次，众多有名的离车族人在集会所集会共坐，以种种法门对世尊称赞，对法称赞，对僧团称赞。第二次，狮子将军心想：

“无疑的，他必将是世尊、阿罗汉、遍正觉者，因为像这样，这众多有名的离车族人在集会所集会共坐，以种种法门对世尊称赞，对法称赞，对僧团称赞，让我去见那位世尊、阿罗汉、遍正觉者。”

那时，狮子将军去见尼干陀若提子。抵达后对尼干陀若提子这么说：

“大德！我想去见沙门乔达摩。”

“狮子！作业论的你为何要去见沙门乔达摩呢？狮子！因为不作业论的沙门乔达摩为不作业教导法，也以此调伏弟子们。”

第二次，狮子将军准备去见世尊的心止息了。

第三次，众多有名的离车族人在集会所集会共坐，以种种法门对世尊称赞，对法称赞，对僧团称赞。第三次，狮子将军心想：

“无疑的，他必将是世尊、阿罗汉、遍正觉者，因为像这样，这众多有名的离车族人在集会所集会共坐，以种种法门对世尊称赞，对

法称赞，对僧团称赞。允许或不允许，尼干陀将能对我怎样呢？让我在尼干陀不允许的情况下去见那位世尊、阿罗汉、遍正觉者。”

那时，狮子将军为了见世尊，以五百辆车中午从毗舍离出发，以车辆一直到车辆能通行之处，然后下车步行前往。那时，狮子将军去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，狮子将军对世尊这么说：

“大德！我听说此：‘不作业论的沙门乔达摩为不作业教导法，也以此调伏弟子们。’大德！凡那些这么说：‘不作业论的沙门乔达摩为不作业教导法，也以此调伏弟子们。’者，大德！那些是否为世尊的所说之说，而且不以不实而毁谤世尊，他们法、随法地解说了，而任何如法的种种说不来到应该被呵责处吗？大德！因为我们不想诽谤世尊。”

“狮子！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘不作业论的沙门乔达摩为不作业教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘作业论的沙门乔达摩为作业教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘断灭论的沙门乔达摩为断灭教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘嫌恶者沙门乔达摩为嫌恶教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！有法门，当正确说时，能依此法门说我：‘虚无论者沙门乔达摩为虚无教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘苦行者沙门乔达摩为苦行教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘与胎无关的沙门乔达摩为与胎无关教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！有法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘稣息者沙门乔达摩为稣息教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！什么法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘不作业论的沙门乔达摩为不作业教导法，也以此调伏弟子们。’呢？狮子！因为我说身恶行、语恶行、意恶行的不作业，我说种种恶不善法的不作业，狮子！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘不作业论的沙门乔达摩为不作业教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！什么法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘作业论的沙门乔达摩为作业教导法，也以此调伏弟子们。’呢？狮子！因为我说身善行、语善行、意善行的作业，我说种种善法的作业，狮子！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘作业论的沙门乔达摩为作业教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！什么法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘断灭论的沙门乔达摩为断灭教导法，也以此调伏弟子们。’呢？狮子！因为我说贪、瞋、痴的断灭，我说种种恶不善法的断灭，狮子！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘断灭论的沙门乔达摩为断灭教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！什么法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘嫌恶

者沙门乔达摩为嫌恶教导法，也以此调伏弟子们。’呢？狮子！因为我嫌恶身恶行、语恶行、意恶行，我嫌恶种种恶不善法，狮子！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘嫌恶者沙门乔达摩为嫌恶教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！什么法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘虚无论者沙门乔达摩为虚无教导法，也以此调伏弟子们。’呢？狮子！因为我为贪、瞋、痴的调伏教导法，我为种种恶不善法的调伏教导法，狮子！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘虚无论者沙门乔达摩为虚无教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！什么法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘苦行者沙门乔达摩为苦行教导法，也以此调伏弟子们。’呢？狮子！我说恶不善法：身恶行、语恶行、意恶行应该被苦行(烧尽)，狮子！凡当应该被苦行(烧尽)的恶不善法已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物者，我说他是‘苦行者’。狮子！如来应该被苦行(烧尽)的恶不善法已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，狮子！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘苦行者沙门乔达摩为苦行教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！什么法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘与胎无关的沙门乔达摩为与胎无关教导法，也以此调伏弟子们。’呢？狮子！未来从母胎再生的诞生已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物者，我说他是‘与胎无关者’狮子！如来

未来从母胎再生的诞生已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，狮子！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘与胎无关的沙门乔达摩为与胎无关教导法，也以此调伏弟子们。’

狮子！什么法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘稣息者沙门乔达摩为稣息教导法，也以此调伏弟子们。’呢？狮子！因为我以无上稣息带来稣息，我为稣息教导法，我也以此调伏弟子们，狮子！是这个法门，经由该法门，当正确地说时，他会说我：‘稣息者沙门乔达摩为稣息教导法，也以此调伏弟子们。’”

当这么说时，狮子将军对世尊这么说：

“太伟大了，大德！太伟大了，大德！……（中略）大德！请世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

“狮子！请你作慎重考虑，慎重考虑对像你这样有名的人是好的。”

“大德！以此，我对世尊更悦意与满意了，以世尊对我这么说：‘狮子！请你作慎重考虑，慎重考虑对像你这样有名的人是好的。’大德！因为其他外道得到我为弟子后，会手持旗帜绕行整个毗舍离(而宣告)：‘狮子将军已成为我的弟子了。’然而世尊却这么说：‘狮子！请你作慎重考虑，慎重考虑对像你这样有名的人是好的。’大德！这是第二次我归依世尊、法、僧团，请世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

“狮子！长久以来，你家已是尼干陀的供给源，因此，当他们靠近时，你应该考虑食物的施与。”

“大德！以此，我对世尊更悦意与满意了，以世尊对我这么说：‘狮

子！长久以来，你家已是尼干陀的供给源，因此，当他们靠近时，你应该考虑食物的施与。’大德！这被我听闻：‘沙门乔达摩这么说：“布施只应该施与我，只应该施与我的弟子；只施与我有大果，非施与其他人有大果；只施与我的弟子有大果，非施与其他人的弟子有大果。”’然而世尊却劝导我对尼干陀布施，但，大德！这里，我们将知道适当时机的。大德！这是第三次我归依世尊、法、僧团，请世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

那时，世尊对狮子将军说次第说，即：布施说、戒说、天界说；说明欲的过患、卑下、杂染，出离的效益。当世尊了知狮子将军有顺从心、柔软心、离盖心、高扬心、净信心时，那时，他说明诸佛最胜的说法：苦、集、灭、道，犹如清净、已离污染的衣服完全领受染色。同样的，就在那座位上狮子将军的远尘、离垢之法眼生起：“凡任何集法都是灭法。”

那时，狮子将军已见法、已获得法、已知法、已深入法，脱离疑惑、离迷惑，得无畏，在大师教说上不缘于他，对世尊这么说：

“大德！请世尊与比丘僧团一起同意明天我的饮食(供养)。”

世尊以沉默同意了。

那时，狮子将军知道世尊同意后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，狮子将军召唤某位男子：

“喂！男子！请你去找些处理好的肉。”

那时，那夜过后，狮子将军在自己的住处准备胜妙的硬食与软食

后，时候到时通知世尊：

“大德！时候已到，饮食已(准备)完成。”

那时，世尊在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去狮子将军的住处。抵达后，与比丘僧团一起在设置好的座位坐下。

当时，众多尼干陀在毗舍离从街道到街道；从十字路口到十字路口挥舞手臂号泣：

“今天，大只家畜被狮子将军杀了后，作沙门乔达摩的食物，那位沙门乔达摩知道关于制作肉的事，缘于业而食用。”

那时，某位男子去见狮子将军。抵达后，在耳边告知狮子将军：

“真的，大德！你应该知道：那些众多尼干陀在毗舍离从街道到街道；从十字路口到十字路口挥舞手臂号泣：‘今天，大只家畜被狮子将军杀了后，作沙门乔达摩的食物，那位沙门乔达摩知道关于制作肉的事，缘于业而食用。’”

“够了！绅士！长久以来，那些尊者欲不称赞佛陀，欲不称赞法，欲不称赞僧团，那些尊者从不停止以不存在、虚伪、虚妄、不实歪曲那世尊，我们不会因为活命而故意夺取生类的生命。”

那时，狮子将军亲手以胜妙的硬食与软食款待与满足以佛陀为上首的比丘僧团。

那时，世尊食用完毕手离钵时，狮子将军在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊以法说开示、劝导、鼓励狮子将军，使之欢喜，然后起座离开。

13 经/骏马经

“比丘们！具备八支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、被名为国王肢体的一部分，哪八个呢？比丘们！这里，国王的贤骏马为从两方都是好的出身的骏马：从母方与从父方，牠被生在任何其它贤骏马被生之处的方位。又，对凡给与的任何食物：新鲜的或干的，牠只恭敬地食用，不搅散。牠嫌恶令牠近粪尿坐卧。牠是柔和的，乐共住的，不使其它马畏惧害怕。又，凡牠有的谄曲、诈欺、歪曲、不正直，都如实对调御者显露，调御者为粉碎那些而努力。又，牠是载运者，牠心中生出：‘不论其它马载运否，这里，我将载运。’又，走时，牠只走直路。牠是强壮的，牠显示力量直到生命死亡的消尽。比丘们！具备这八支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、被名为国王肢体的一部分。同样的，比丘们！具备八法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田，哪八个呢？比丘们！这里，比丘是持戒者，他住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和适当范围，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习。又，对凡给与的任何食物：粗的或极妙的，他只恭敬地食用而无烦。他嫌恶身恶行、语恶行、意恶行，他嫌恶许多种恶不善法的等至。他是柔和的，乐共住的，不使其它比丘畏惧害怕。又，凡他有的谄曲、诈欺、歪曲、不正直，都如实对大师或同梵行的智者显露，大师或同梵行的智者为粉碎那些而努力。又，他是学习者，他心中生出：‘不论其他比丘学习否，这里，我将学习。’又，走时，他只走直路，在那里，这是直路，即：正见、……(中略)正定。他住于活力已被发动：‘乐于要只剩下皮肤、肌腱、骨骸；要身体的血肉枯干，只要以人的毅力、人的活力、人的努力应该达成

而未达成者，将没有活力的止息。’比丘们！具备这八法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。”

14 经/未调马经

“比丘们！我将教导八种未调马与八种马的过失，以及八种如未调马之人与八种人的过失，你们要听！要好好作意，我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！什么是八种未调马与八种马的过失呢？

比丘们！这里，当某类未调马被说：‘去吧!’且持续被调御者刺打、呵责时，牠从后面(腿)退后，使车辆从背后绕圈转。比丘们！这里，有像这样一类的未调马，比丘们！这是第一种马的过失。

再者，比丘们！这里，当某类未调马被说：‘去吧!’且持续被调御者刺打、呵责时，牠以后面(腿)跃起，破坏车杆、破坏三脚台。比丘们！这里，有像这样一类的未调马，比丘们！这是第二种马的过失。

再者，比丘们！这里，当某类未调马被说：‘去吧!’且持续被调御者刺打、呵责时，腿从车辕松脱后，踩碎车辕。比丘们！这里，有像这样一类的未调马，比丘们！这是第三种马的过失。

再者，比丘们！这里，当某类未调马被说：‘去吧!’且持续被调御者刺打、呵责时，牠取歧途，使车离路。比丘们！这里，有像这样一类的未调马，比丘们！这是第四种马的过失。

再者，比丘们！这里，当某类未调马被说：‘去吧!’且持续被调御者刺打、呵责时，牠前身跃起，举踢前腿。比丘们！这里，有像这

样一类的未调马，比丘们！这是第五种马的过失。

再者，比丘们！这里，当某类未调马被说：‘去吧！’且持续被调御者刺打、呵责时，不理会调御者、不理会鞭杖，以牙齿破坏马衔后，往想去的地方出发。比丘们！这里，有像这样一类的未调马，比丘们！这是第六种马的过失。

再者，比丘们！这里，当某类未调马被说：‘去吧！’且持续被调御者刺打、呵责时，既不前进也不后退，就像柱子在那里住立。比丘们！这里，有像这样一类的未调马，比丘们！这是第七种马的过失。

再者，比丘们！这里，当某类未调马被说：‘去吧！’且持续被调御者刺打、呵责时，牠弯屈收起前腿、弯屈收起后腿后，就在那里坐在四条腿上。比丘们！这里，有像这样一类的未调马，比丘们！这是第八种马的过失。

比丘们！这些是八种未调马与八种马的过失。

比丘们！什么是八种如未调马之人与八种人的过失呢？

比丘们！这里，比丘们责备比丘犯戒，当被比丘们责备犯戒时，那位比丘以忘记搪塞：‘我不记得了。’比丘们！犹如当那未调马被说：‘去吧！’且持续被调御者刺打、呵责时，牠从后面(腿)退后，使车辆从背后绕圈转，比丘们！我说此人是相似的。比丘们！这里，有像这样一类的未调人，比丘们！这是第一种人的过失。

再者，比丘们！这里，比丘们责备比丘犯戒，当被比丘们责备犯戒时，他就对抗责备者：‘愚痴无能的你所说的是什么意思呢？你也认为你有应该说的吗？’比丘们！犹如当那未调马被说：‘去吧！’且持

续被调御者刺打、呵责时，牠以后面(腿)跃起，破坏车杆、破坏三脚台，比丘们！我说此人是相似的。比丘们！这里，有像这样一类的未调人，比丘们！这是第二种人的过失。

再者，比丘们！这里，比丘们责备比丘犯戒，当被比丘们责备犯戒时，他就反驳责备者：‘你犯了像这样名称的戒，你就先忏悔吧！’比丘们！犹如当那未调马被说：‘去吧！’且持续被调御者刺打、呵责时，腿从车辕松脱后，踩碎车辕，比丘们！我说此人是相似的。比丘们！这里，有像这样一类的未调人，比丘们！这是第三种人的过失。

再者，比丘们！这里，比丘们责备比丘犯戒，当被比丘们责备犯戒时，他推三扯四回避不答，离题向外，出现愤怒、瞋恚、不满。比丘们！犹如当那未调马被说：‘去吧！’且持续被调御者刺打、呵责时，牠取歧途，使车离路，比丘们！我说此人是相似的。比丘们！这里，有像这样一类的未调人，比丘们！这是第四种人的过失。

再者，比丘们！这里，比丘们责备比丘犯戒，当被比丘们责备犯戒时，他在僧团中挥舞手臂。比丘们！犹如当那未调马被说：‘去吧！’且持续被调御者刺打、呵责时，牠前身跃起，举踢前腿，比丘们！我说此人是相似的。比丘们！这里，有像这样一类的未调人，比丘们！这是第五种人的过失。

再者，比丘们！这里，比丘们责备比丘犯戒，当被比丘们责备犯戒时，他不理会僧团、不理会责备者，身为犯戒者而往想去的地方出发。比丘们！犹如当那未调马被说：‘去吧！’且持续被调御者刺打、呵责时，不理会调御者、不理会鞭杖，以牙齿破坏马衔后，往想去的

地方出发，比丘们！我说此人是相似的。比丘们！这里，有像这样一类的未调人，比丘们！这是第六种人的过失。

再者，比丘们！这里，比丘们责备比丘犯戒，当被比丘们责备犯戒时，既不说：‘我犯戒’，也不说：‘我没犯戒。’以沉默困扰僧团。比丘们！犹如当那未调马被说：‘去吧！’且持续被调御者刺打、呵责时，既不前进也不后退，就像柱子在那里住立，比丘们！我说此人是相似的。比丘们！这里，有像这样一类的未调人，比丘们！这是第七种人的过失。

再者，比丘们！这里，比丘们责备比丘犯戒，当被比丘们责备犯戒时，这么说：‘尊者们！你们为何一直极度管关于我的事，现在，我要放弃学而后还俗。’他放弃学而后还俗后，这么说：‘尊者们！现在，你们满意了吗？’比丘们！犹如当那未调马被说：‘去吧！’且持续被调御者刺打、呵责时，牠弯屈收起前腿、弯屈收起后腿后，就在那里坐在四条腿上，比丘们！我说此人是相似的。比丘们！这里，有像这样一类的未调人，比丘们！这是第八种人的过失。

比丘们！这些是八种如未调马之人与八种人的过失。”

15 经/垢经

“比丘们！有这八种垢，哪八种呢？比丘们！不读诵是圣典的垢；比丘们！不努力(整理)是家的垢；比丘们！懈怠是美貌的垢；比丘们！放逸是守护的垢；比丘们！恶行是妇女的垢；比丘们！悭吝是施与的垢；比丘们！恶不善法是此世与来世的垢；比丘们！比这垢更大的垢，无明是最高的垢，比丘们！这是八种垢。”

“不读诵是圣典的垢，不努力(整理)是家的垢，

懈怠是美貌的垢，放逸是守护的垢。

恶行是妇女的垢，悭吝是施与的垢，

恶不善法，是此世与来世的垢，

比这垢更大的垢，无明是最高的垢。”

16 经/差使经

“比丘们！具备八法，比丘值得差使，哪八个呢？比丘们！这里，比丘是能听闻者、能使之听闻者、学得者、使之忆持者、识知者、使之识知者、相关与不相关的善巧者、不起诤讼者，比丘们！具备这八法，比丘值得差使。

比丘们！具备八法，舍利弗值得差使，哪八个呢？比丘们！这里，舍利弗是能听闻者、能使之听闻者、学得者、使之忆持者、识知者、使之识知者、相关与不相关的善巧者、不起诤讼者，比丘们！具备这八法，舍利弗值得差使。”

“凡到达激烈主张的群众后不颤抖者，

不遗漏话语，不隐藏嘱付讯息。

他明了地说，当被质问时不摇动，

像这样的比丘，值得差使。”

17 经/系缚经第一

“比丘们！女子以八相系缚男子，哪八个呢？比丘们！女子以哭系缚男子；比丘们！女子以笑系缚男子；比丘们！女子以言说系缚男子；比丘们！女子以行仪系缚男子；比丘们！女子以花果(礼物)系缚

男子；比丘们！女子以气味系缚男子；比丘们！女子以味道系缚男子；比丘们！女子以触系缚男子，比丘们！女子以这八相系缚男子。

比丘们！凡被触系缚者，那些众生是被完全系缚者。”

18 经/系缚经第二

“比丘们！男子以八相系缚女子，哪八个呢？比丘们！男子以哭系缚女子；比丘们！男子以笑系缚女子；比丘们！男子以言说系缚女子；比丘们！男子以行仪系缚女子；比丘们！男子以花果(礼物)系缚女子；比丘们！男子以气味系缚女子；比丘们！男子以味道系缚女子；比丘们！男子以触系缚女子，比丘们！男子以这八相系缚女子。

比丘们！凡被触系缚者，那些众生是被完全系缚者。”

19 经/玻哈蜡大经

有一次，世尊住在卫勒若的那类噜印度楝树下。

那时，玻哈蜡大阿修罗王去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，世尊对玻哈蜡大阿修罗王这么说：

“而，玻哈蜡大！阿修罗们在大海中欢乐吗？”

“大德！阿修罗们在大海中欢乐。”

“玻哈蜡大！但阿修罗们看见大海中有多少不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐呢？”

“大德！阿修罗们看见大海中有八个不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐，哪八个呢？

大德！大海次第低斜、次第倾斜、次第坡斜，不急速地如断崖。大德！凡大海次第低斜、次第倾斜、次第坡斜，不急速地如断崖者，

大德！这是阿修罗们看见大海中的第一个不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐。

再者，大德！大海稳定，不超越海岸。大德！凡大海稳定，不超越海岸者，大德！这是阿修罗们看见大海中的第二个不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐。

再者，大德！大海不与死尸共住，凡在大海中有死尸，则急速地运到海岸，堆上陆地。大德！大海不与死尸共住，凡在大海中有死尸，则急速地运到海岸，堆上陆地者，大德！这是阿修罗们看见大海中的第三个不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐。

再者，大德！凡任何大河，即：恒河、耶牟那河、阿致罗筏底河、萨罗浮河、摩酰河，到达那大海后，放弃先前的名字与家系，就被以那大海为名。大德！凡任何大河，即：恒河、耶牟那河、阿致罗筏底河、萨罗浮河、摩酰河，到达那大海后，放弃先前的名字与家系，就被以那大海为名者，大德！这是阿修罗们看见大海中的第四个不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐。

再者，大德！凡世间中的水流进入大海，以及雨水从空中落下，大海不因此而被看到不足或充满。大德！凡世间中的水流进入大海，以及雨水从空中落下，大海不因此而被看到不足或充满者，大德！这是阿修罗们看见大海中的第五个不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐。

再者，大德！大海只有一味：咸味。大德！凡大海只有一味：咸味者，大德！这是阿修罗们看见大海中的第六个不可思议的未曾有法，

因而在大海中欢乐。

再者，大德！大海有许多宝物、种种宝物，在那里，这些宝物即：真珠、宝珠、琉璃、砗磲贝、石英、珊瑚、银、金、红宝石、猫眼石。大德！凡大海有许多宝物、种种宝物，在那里，这些宝物即：真珠、宝珠、琉璃、砗磲贝、石英、珊瑚、银、金、红宝石、猫眼石者，大德！这是阿修罗们看见大海中的第七个不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐。

再者，大德！大海是大生物的住所，在那里，这些大生物：提麋鱼、提麋格勒鱼、提麋乐逼格勒鱼、阿修罗、龙、干达婆在大海中个体有一百由旬、二百由旬、三百由旬、四百由旬、五百由旬。大德！凡大海是大生物的住所，在那里，这些大生物：提麋鱼、提麋格勒鱼、提麋乐逼格勒鱼、阿修罗、龙、干达婆在大海中个体有一百由旬、二百由旬、三百由旬、四百由旬、五百由旬者，大德！这是阿修罗们看见大海中的第八个不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐。

大德！阿修罗们看见大海中有这八个不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐。”

“而，大德！比丘们在这法与律中欢乐吗？”

“玻哈蜡大！比丘们在这法与律中欢乐。”

“大德！但比丘们看见这法与律中有多少不可思议的未曾有法，因而在这法与律中欢乐呢？”

“玻哈蜡大！比丘们看见这法与律中有八个不可思议的未曾有法，因而在这法与律中欢乐，哪八个呢？

玻哈蜡大！犹如大海次第低斜、次第倾斜、次第坡斜，不急速地如断崖。同样的，玻哈蜡大！在这法与律中次第学、次第作、次第行，不急速地有完全智的通达。玻哈蜡大！凡在这法与律中次第学、次第作、次第行，不急速地有完全智的通达者，玻哈蜡大！这是比丘们看见这法与律中的第一个不可思议的未曾有法，因而在这法与律中欢乐。

玻哈蜡大！犹如大海稳定，不超越海岸。同样的，玻哈蜡大！凡我为弟子安立学处，我的弟子即使涉及性命也不超越。玻哈蜡大！凡我为弟子安立学处，我的弟子即使涉及性命也不超越者，玻哈蜡大！这是比丘们看见这法与律中的第二个不可思议的未曾有法，因而在这法与律中欢乐。

玻哈蜡大！犹如大海不与死尸共住，凡在大海中有死尸，则急速地运到海岸，堆上陆地。同样的，玻哈蜡大！凡破戒者、恶法者、行为不净与起疑者、行为隐密者、非沙门而自称沙门者、非婆罗门而自称婆罗门者、内部腐烂的漏出者、恶劣性格者，僧团不与他共住，急速地集合后举罪，即使他已在比丘僧团中共坐，那时，他远离僧团，僧团也远离他。玻哈蜡大！凡破戒者、恶法者、行为不净与起疑者、行为隐密者、非沙门而自称沙门者、非婆罗门而自称婆罗门者、内部腐烂的漏出者、恶劣性格者，僧团不与他共住，急速地集合后举罪，即使他已在比丘僧团中共坐，那时，他远离僧团，僧团也远离他者，玻哈蜡大！这是比丘们看见这法与律中的第三个不可思议的未曾有法，因而在这法与律中欢乐。

玻哈蜡大！犹如凡任何大河，即：恒河、耶牟那河、阿致罗筏底

河、萨罗浮河、摩酰河，到达那大海后，放弃先前的名字与家系，就被以那大海为名。同样的，玻哈蜡大！这四姓：刹帝利、婆罗门、毗舍、首陀罗，他们在这被如来教导的法与律中，从在家出家，成为非家生活后，放弃先前的名字与家系，就被以那沙门释迦子为名。玻哈蜡大！凡这四姓：刹帝利、婆罗门、毗舍、首陀罗，他们在这被如来教导的法与律中，从在家出家，成为非家生活后，放弃先前的名字与家系，就被以那沙门释迦子为名者，玻哈蜡大！这是比丘们看见这法与律中的第四个不可思议的未曾有法，因而在这法与律中欢乐。

玻哈蜡大！犹如凡世间中的水流进入大海，以及雨水从空中落下，大海不因此而被看到不足或充满。同样的，玻哈蜡大！即使众多比丘般涅盘于无余涅盘界，无余涅盘界不因此而被看到不足或充满。玻哈蜡大！凡即使众多比丘般涅盘于无余涅盘界，无余涅盘界不因此而被看到不足或充满者，玻哈蜡大！这是比丘们看见这法与律中的第五个不可思议的未曾有法，因而在这法与律中欢乐。

玻哈蜡大！犹如大海只有一味：咸味。同样的，玻哈蜡大！这法与律只有一味：解脱味。玻哈蜡大！凡这法与律只有一味：解脱味者，玻哈蜡大！这是比丘们看见这法与律中的第六个不可思议的未曾有法，因而在这法与律中欢乐。

玻哈蜡大！犹如大海有许多宝物、种种宝物，在那里，这些宝物即：真珠、宝珠、琉璃、砗磲贝、石英、珊瑚、银、金、红宝石、猫眼石。同样的，玻哈蜡大！这法与律有许多宝物、种种宝物，在那里，这些宝物即：四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支

圣道。玻哈蜡大！这法与律有许多宝物、种种宝物，在那里，这些宝物即：四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道者，玻哈蜡大！这是比丘们看见这法与律中的第七个不可思议的未曾有法，因而在这法与律中欢乐。

玻哈蜡大！犹如大海是大生物的住所，在那里，这些大生物：提麋鱼、提麋格勒鱼、提麋乐逼格勒鱼、阿修罗、龙、干达婆，在大海中个体有一百由旬、二百由旬、三百由旬、四百由旬、五百由旬。同样的，玻哈蜡大！这法与律是大生物的住所，在那里，这些大生物是入流者、为了入流果的作证之向道者、一来者、为了一来果的作证之向道者、不还者、为了不还果的作证之向道者、阿罗汉、为了阿罗汉果的作证之向道者。玻哈蜡大！这法与律是大生物的住所，在那里，这些大生物是入流者、为了入流果的作证之向道者、一来者、为了一来果的作证之向道者、不还者、为了不还果的作证之向道者、阿罗汉、为了阿罗汉果的作证之向道者，玻哈蜡大！这是比丘们看见这法与律中的第八个不可思议的未曾有法，因而在这法与律中欢乐。”

20 经/布萨经

有一次，世尊住在舍卫城东园鹿母讲堂。

当时，世尊在布萨日被比丘僧团围绕着而坐。

那时，夜已深，在初夜已过时，尊者阿难起座，整理上衣到一边肩膀，向世尊合掌鞠躬后，对世尊这么说：

“大德！夜已深，初夜已过，比丘僧团已久坐，大德！请世尊为比丘们诵说波罗提木叉。”

当这么说时，世尊保持沉默。

第二次，夜已深，在中夜已过时，尊者阿难起座，整理上衣到一边肩膀，向世尊合掌鞠躬后，对世尊这么说：

“大德！夜已深，中夜已过，比丘僧团已久坐，大德！请世尊为比丘们诵说波罗提木叉。”

第二次，世尊保持沉默。

第三次，夜已深，在后夜已过，黎明来临，夜已过时，尊者阿难起座，整理上衣到一边肩膀，向世尊合掌鞠躬后，对世尊这么说：

“大德！夜已深，后夜已过，黎明来临，夜已过，比丘僧团已久坐，大德！请世尊为比丘们诵说波罗提木叉。”

“阿难！(此)众是不清净的。”

那时，尊者大目揵连这么想：

“关于谁世尊这么说：‘阿难！(此)众是不清净的。’呢？”

那时，尊者大目揵连作意全部比丘僧团，以心熟知心后，尊者大目揵连看见那位破戒、恶法、行为不净与起疑、行为隐密、非沙门而自称沙门、非婆罗门而自称婆罗门、内部腐烂的漏出、恶劣性格之人坐在比丘僧团中，看见后，起座去见那个人。抵达后，对那个人这么说：

“学友！起来，你已被世尊看见，你不能与比丘们一起共住。”

当这么说时，那个人保持沉默。

第二次，尊者目揵连对那个人这么说：

“学友！起来，你已被世尊看见，你不能与比丘们一起共住。”

第二次，那个人保持沉默。

第三次，尊者目揵连对那个人这么说：

“学友！起来，你已被世尊看见，你不能与比丘们一起共住。”

第三次，那个人保持沉默。

那时，尊者目揵连抓住那个人的手臂后，拉出门外，上门闩后，去见世尊。抵达后，对世尊这么说：

“大德！那个人已被我拉出去了，(此)众是清净的，请世尊为比丘们诵说波罗提木叉。”

“不可思议啊，目揵连！未曾有啊，目揵连！多么无用的男子，直到(让人)来抓住手臂。”

那时，世尊召唤比丘们：

“比丘们！现在，你们应该(自己)作布萨、诵说波罗提木叉，比丘们，现在，从今天起我不作布萨、诵说波罗提木叉。比丘们！如来会在不清净之众中诵说波罗提木叉，这是不可能的、没机会的。

比丘们！阿修罗们看见这大海中有八个不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐，哪八个呢？

比丘们！大海次第低斜、次第倾斜、次第坡斜，不急速地如断崖。大德！凡大海次第低斜、次第倾斜、次第坡斜，不急速地如断崖者，大德！这是阿修罗们看见大海中的第一个不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐。……（中略）(应该依前经那样使之详细)。

再者，比丘们！大海是大生物的住所，在那里，这些大生物：提麋鱼、提麋格勒鱼、提麋乐逼格勒鱼、阿修罗、龙、干达婆，在大海

中个体有一百由旬、……（中略）五百由旬。大德！凡大海是大生物的住所，在那里，这些大生物：提麋鱼、提麋格勒鱼、提麋乐逼格勒鱼、阿修罗、龙、干达婆，在大海中个体有一百由旬、……（中略）五百由旬者，大德！这是阿修罗们看见大海中的第八个不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐。

比丘们！阿修罗们看见大海中有这八个不可思议的未曾有法，因而在大海中欢乐。

同样的，比丘们！比丘们看见这法与律中有八个不可思议的未曾有法，因而在这法与律中欢乐，哪八个呢？

比丘们！犹如大海次第低斜、次第倾斜、次第坡斜，不急速地如断崖。同样的，比丘们！在这法与律中次第学、次第作、次第行，不急速地有完全智的通达。比丘们！凡在这法与律中次第学、次第作、次第行，不急速地有完全智的通达者，比丘们！这是比丘们看见这法与律中的第一个不可思议的未曾有法，因而在这法与律中欢乐。……（中略）。

比丘们！犹如大海是大生物的住所，在那里，这些大生物：提麋鱼、提麋格勒鱼、提麋乐逼格勒鱼、阿修罗、龙、干达婆，在大海中个体有一百由旬、……（中略）五百由旬。同样的，比丘们！这法与律是大生物的住所，在那里，这些大生物是入流者、为了入流果的作证之向道者、……（中略）阿罗汉、为了阿罗汉果的作证之向道者。比丘们！这法与律是大生物的住所，在那里，这些大生物是入流者、为了入流果的作证之向道者、……（中略）阿罗汉、为了阿罗汉果的

作证之向道者，比丘们！这是比丘们看见这法与律中的第八个不可思议的未曾有法，因而在这法与律中欢乐。”

大品第二，其摄颂：

“卫勒若、狮子、骏马，未调马与垢，

差使、二则系缚，玻哈蜡大、布萨。”

3.屋主品

21 经/郁伽经第一

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

在那里，世尊召唤比丘们：

“比丘们！你们应该忆持毗舍离之屋主郁伽具备八个不可思议的未曾有法。”

这就是世尊所说。说了这个后，善逝起座进入住处。

那时，某位比丘在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去屋主郁伽的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。

那时，毗舍离之屋主郁伽去见那位比丘。抵达后，向那位比丘问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对毗舍离之屋主郁伽这么说：

“屋主！世尊说你具备八个不可思议的未曾有法，屋主！世尊说你具备八个不可思议的未曾有法是什么呢？”

“大德！我不知道世尊说我具备八个不可思议的未曾有法是什么，

但，大德！我存在八个不可思议的未曾有法，请你听！请你好好作意！我要说了。”

“是的，屋主!”那位比丘回答毗舍离之屋主郁伽。

毗舍离之屋主郁伽这么说：

“大德！当我第一次远远地看见世尊，大德！看见的同时，我的心就净信世尊。大德！这是我存在的第一个不可思议的未曾有法。

大德！我以明净心服侍世尊，而世尊对我说次第说，即：布施说、戒说、天界说；说明欲的过患、卑下、杂染，出离的效益。当世尊了知我有顺从心、柔软心、离盖心、高扬心、净信心，那时，他说明诸佛最胜的说法：苦、集、灭、道，犹如清净、已离污染的衣服完全领受染色。同样的，就在那座位上我的远尘、离垢之法眼生起：‘凡任何集法都是灭法。’大德！我已见法、已获得法、已知法、已深入法，脱离疑惑、离迷惑，得无畏，在大师教说上不缘于他，就在那里归依佛、法、僧团，受持以梵行为第五的学处。大德！这是我存在的第二个不可思议的未曾有法。

大德！我有四个年轻妻子，大德！那时，我去见那些妻子。抵达后，对那些妻子这么说：‘姊妹们！我已受持以梵行为第五的学处，凡想要者，请就在这里享受财富与作福德，或请回自己的亲戚家，或者，有其他心仪男子者，我将给你们谁(哪位仪男子)呢？’大德！当这么说时，最年长的妻子对我这么说：‘主人！请给我名叫这样的男子。’大德！那时，我派人迎接那位男子后，左手握着妻子，右手握着金澡罐，献给那位男子。大德！然而，当我永舍年轻妻子时，不证知心的

变动。大德！这是我存在的第三个不可思议的未曾有法。

又，大德！我家存在着财富，但，那些(财富)平等地与持戒者、善法者(分享)。大德！这是我存在的第四个不可思议的未曾有法。

又，大德！我侍奉比丘，则恭敬地侍奉，非不恭敬。大德！这是我存在的第五个不可思议的未曾有法。

又，大德！如果那位尊者教导我法，则恭敬地听闻，非不恭敬；如果那位尊者没教导我法，则我会教导他法。大德！这是我存在的第六个不可思议的未曾有法。

又，大德！天神来见我后，告知：‘屋主！法被世尊善说。’那不是不可思议的，大德！当这么说时，我对那位天神这么说：‘(不管)你们天神会这么说或不会这么说，法都被世尊善说。’又，大德！我不证知因为这样而有心的高慢：‘天神来见我，或我与天神一起共语。’大德！这是我存在的第七个不可思议的未曾有法。

大德！凡世尊所说的五下分结，我不见任何没被自己舍断的。大德！这是我存在的第八个不可思议的未曾有法。

大德！这是我存在的八个不可思议的未曾有法，但我不知道世尊说我具备八个不可思议的未曾有法是什么。”

那时，那位比丘在毗舍离之屋主郁伽的住处取了施食后，起座离开。那时，那位比丘食毕，从施食处返回，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘将与毗舍离之屋主郁伽间的交谈全部告诉世尊。(世尊说：)

“比丘！好！好！如毗舍离之屋主郁伽那样回答，会是正确地回

答，比丘！我说毗舍离之屋主郁伽具备这八个不可思议的未曾有法，而，比丘！你应该忆持毗舍离之屋主郁伽具备这八个不可思议的未曾有法。”

22 经/郁伽经第二

有一次，世尊住在跋耆的象村。

在那里，世尊召唤比丘们：

“比丘们！你们应该忆持象村之屋主郁伽具备八个不可思议的未曾有法。”

这就是世尊所说。说了这个后，善逝起座进入住处。

那时，某位比丘在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去象村屋主郁伽的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。

那时，象村之屋主郁伽去见那位比丘。抵达后，向那位比丘问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对象村之屋主郁伽这么说：

“屋主！世尊说你具备八个不可思议的未曾有法，屋主！世尊说你具备八个不可思议的未曾有法是什么呢？”

“大德！我不知道世尊说我具备八个不可思议的未曾有法是什么，但，大德！我存在八个不可思议的未曾有法，请你听！请你好好作意！我要说了。”

“是的，屋主!”那位比丘回答象村之屋主郁伽。

象村之屋主郁伽这么说：

“大德！当我在象园绕行(自娱)时第一次远远地看见世尊，大德！看见的同时，我的心就净信世尊，酒醉消失了。大德！这是我存在的

第一个不可思议的未曾有法。

大德！我以明净心服侍世尊，而世尊对我说次第说，即：布施说、戒说、天界说；说明欲的过患、卑下、杂染，出离的效益。当世尊了知我有顺从心、柔软心、离盖心、高扬心、净信心，那时，他说明诸佛最胜的说法：苦、集、灭、道，犹如清净、已离污染的衣服完全领受染色。同样的，就在那座位上我的远尘、离垢之法眼生起：‘凡任何集法都是灭法。’大德！我已见法、已获得法、已知法、已深入法，脱离疑惑、离迷惑，得无畏，在大师教说上不缘于他，就在那里归依佛、法、僧团，受持以梵行为第五的学处。大德！这是我存在的第二个不可思议的未曾有法。

大德！我有四个年轻妻子，大德！那时，我去见那些妻子。抵达后，对那些妻子这么说：‘姊妹们！我已受持以梵行为第五的学处，凡想要者，请就在这里享受财富与作福德，或请回自己的亲戚家，或者，有其他心仪男子者，我将给你们谁(哪位仪男子)呢？’大德！当这么说时，最年长的妻子对我这么说：‘主人！请给我名叫这样的男子。’大德！那时，我派人迎接那位男子后，左手握着妻子，右手握着金澡罐，献给那位男子。大德！然而，当我永舍年轻妻子时，不证知心的变动。大德！这是我存在的第三个不可思议的未曾有法。

又，大德！我家存在着财富，但，那些(财富)平等地与持戒者、善法者(分享)。大德！这是我存在的第四个不可思议的未曾有法。

又，大德！我侍奉比丘，则恭敬地侍奉，非不恭敬。大德！如果那位尊者教导我法，则恭敬地听闻，非不恭敬；如果那位尊者没教导

我法，则我会教导他法。大德！这是我存在的第五个不可思议的未曾有法。

又，大德！当僧团被招请时，天神来见我后，告知：‘屋主！那样的比丘是俱分解脱者；那样的比丘是慧解脱者；那样的比丘是身证者；那样的比丘是得见者；那样的比丘是信解脱者；那样的比丘是随法行者；那样的比丘是随信行者；那样的比丘是持戒善法者；那样的比丘是破戒恶法者。’那不是不可思议的，大德！当我供给僧团食物时，我不证知生起这样的心：‘让我对这位施与少；让我对这位施与多。’大德！然而，我只平等心地施与。我这是我存在的第六个不可思议的未曾有法。

又，大德！天神来见我后，告知：‘屋主！法被世尊善说。’那不是不可思议的，大德！当这么说时，我对那位天神这么说：‘(不管)你们天神会这么说或不会这么说，法都被世尊善说。’又，大德！我不证知因为这样而有心的高慢：‘天神来见我，或我与天神一起共语。’大德！这是我存在的第七个不可思议的未曾有法。

大德！如果我比世尊先死，如果世尊记说我：‘象村屋主郁伽没有返回这个世间的结。’那不是不可思议的。大德！这是我存在的第八个不可思议的未曾有法。

大德！这是我存在的八个不可思议的未曾有法，但我不知道世尊说我具备八个不可思议的未曾有法是什么。”

那时，那位比丘在象村之屋主郁伽的住处取了施食后，起座离开。那时，那位比丘食毕，从施食处返回，去见世尊。抵达后，向世尊问

讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘将与象村之屋主郁伽间的交谈全部告诉世尊。(世尊说：)

“比丘！好！好！如象村之屋主郁伽那样回答，会是正确地回答，比丘！我说象村之屋主郁伽具备这八个不可思议的未曾有法，而，比丘！你应该忆持象村之屋主郁伽具备这八个不可思议的未曾有法。”

23 经/如手经第一

有一次，世尊住在阿罗毗的阿格罗婆塔庙。

在那里，世尊召唤比丘们：

“比丘们！你们应该忆持阿罗毗人如手具备七个不可思议的未曾有法，哪七个呢？比丘们！阿罗毗人如手有信；比丘们！阿罗毗人如手有戒；比丘们！阿罗毗人如手有惭；比丘们！阿罗毗人如手有愧；比丘们！阿罗毗人如手是多闻者；比丘们！阿罗毗人如手是施舍者；比丘们！阿罗毗人如手有慧，比丘们！你们应该忆持阿罗毗人如手具备这七个不可思议的未曾有法。”

这就是世尊所说。说了这个后，善逝起座进入住处。

那时，某位比丘在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去阿罗毗人如手的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。

那时，阿罗毗人如手去见那位比丘。抵达后，向那位比丘问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对阿罗毗人如手这么说：

“朋友！世尊说你具备七个不可思议的未曾有法，哪七个呢？‘比丘们！阿罗毗人如手有信；比丘们！阿罗毗人如手有戒；……（中略）有惭……有愧……多闻者……施舍者……比丘们！阿罗毗人如手有

慧。’朋友！世尊说你具备这七个不可思议的未曾有法。”

“大德！是否有任何白衣在家人在那里？”

“朋友！那里没有任何白衣在家人。”

“大德！那里没有任何白衣在家人，好！”

那时，那位比丘在阿罗毗人如手的住处取了施食后，起座离开。那时，那位比丘食毕，从施食处返回，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！这里，我在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去阿罗毗人如手的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。大德！那时，阿罗毗人如手来见我。抵达后，向我问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，我对阿罗毗人如手这么说：‘朋友！世尊说你具备七个不可思议的未曾有法，哪七个呢？“比丘们！阿罗毗人如手有信；比丘们！阿罗毗人如手有戒；……（中略）有惭……有愧……多闻者……施舍者……比丘们！阿罗毗人如手有慧。”’朋友！世尊说你具备这七个不可思议的未曾有法。当这么说时，如手对我这么说：‘大德！是否有任何白衣在家人在那里？’‘朋友！那里没有任何白衣在家人。’‘大德！那里没有任何白衣在家人，好！’”

“比丘！好！好！比丘！那位善男子是少欲的，他不想自己存在着的善法被其他人知道，比丘！因此，在这里，你应该忆持阿罗毗人如手具备这第八不可思议的未曾有法，即：少欲的。”

24 经/如手经第二

有一次，世尊住在阿罗毗的阿格罗婆塔庙。

那时，阿罗毗人如手被五百位优婆塞围绕，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对阿罗毗人如手这么说：

“如手！你的这随众庞大，而，如手！你如何摄集这庞大随众的呢？”

“大德！我以世尊教导的这四种摄事摄集这庞大随众，大德！当我知道：‘这位应该以布施摄集。’我就以布施摄集他；当我知道：‘这位应该以爱语摄集。’我就以爱语摄集他；当我知道：‘这位应该以利行摄集。’我就以利行摄集他；当我知道：‘这位应该以平等摄集。’我就以平等摄集他。又，大德！我家存在着财富，像这样，他们不认为应该听贫穷者的。”

“如手！好！好！如手！这是你能摄集庞大随众之源。如手！因为凡过去世任何能摄集庞大随众者，他们全都以这四种摄事摄集庞大随众；如手！凡未来世任何能摄集庞大随众者，他们全都以这四种摄事摄集庞大随众；如手！凡现在任何能摄集庞大随众者，他们全都以这四种摄事摄集庞大随众。”

那时，阿罗毗人如手被世尊的法说开示、劝导、鼓励，使之欢喜后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，世尊在阿罗毗人如手离开不久时，召唤比丘们：

“比丘们！你们应该忆持阿罗毗人如手具备八个不可思议的未曾有法，哪八个呢？比丘们！阿罗毗人如手有信；比丘们！阿罗毗人如手有戒；……（中略）有惭……有愧……多闻者……施舍者……比丘

们！阿罗毗人如手有慧；比丘们！阿罗毗人如手是少欲者，比丘们！你们应该忆持阿罗毗人如手具备这八个不可思议的未曾有法。”

25 经/摩诃男经

有一次，世尊住在释迦族人的迦毗罗卫城尼拘律园。

那时，释迦族人摩诃男去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，释迦族人摩诃男对世尊这么说：

“大德！什么情形是优婆塞？”

“摩诃男！当已归依佛、已归依法、已归依僧团，摩诃男！这个情形，他是优婆塞。”

“大德！什么情形是持戒的优婆塞呢？”

“摩诃男！当优婆塞是离杀生者，是离未给予而取者，是离邪淫者，是离妄语者，是离穀酒、果酒、酒放逸处者时，摩诃男！这个情形是持戒的优婆塞。”

“又，大德！什么情形优婆塞是为自己利益而非他人利益的行者呢？”

“摩诃男！当优婆塞自己是信具足者，但不劝导他人信之具足；自己是戒具足者，但不劝导他人戒具足；自己是施舍具足者，但不劝导他人施舍具足；自己是欲见诸比丘者，但不劝导他人见诸比丘；自己是欲听闻正法者，但不劝导他人正法之听闻；自己是对所听闻的法生起忆持者，但不劝导他人法之忆持；自己是观察所听闻法的义理者，但不劝导他人义理之观察；自己了知义理、了知法后成为法、随法行者，但不劝导他人法、随法行；摩诃男！这个情形优婆塞是自己是利

益而非他人利益的行者。”

“又，大德！什么情形优婆塞是为自己是利益与他人利益的行者呢？”

“摩诃男！当优婆塞自己是信具足者，也劝导他人信之具足；自己是戒具足者，也劝导他人戒具足；自己是施舍具足者，也劝导他人施舍具足；自己是欲见诸比丘者，也劝导他人见诸比丘；自己是欲听闻正法者，也劝导他人正法之听闻；自己是对所听闻的法生起忆持者，也劝导他人法之忆持；自己是观察所听闻法的义理者，也劝导他人义理之观察；自己了知义理、了知法后成为法、随法行者，也劝导他人法、随法行；摩诃男！这个情形优婆塞是自己是利益而非他人利益的行者。”

26 经/耆婆经

有一次，世尊住在王舍城养子耆婆的芒果园中。

那时，养子耆婆去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，养子耆婆对世尊这么说：

“大德！什么情形是优婆塞呢？”

“耆婆！当他归依佛、归依法、归依僧团时，耆婆！这个情形，他是优婆塞。”

“大德！什么情形是持戒的优婆塞呢？”

“耆婆！当优婆塞是离杀生者，是离未给予而取者，是离邪淫者，是离妄语者，是离穀酒、果酒、酒放逸处者时，耆婆！这个情形是持戒的优婆塞。”

“又，大德！什么情形优婆塞是为自己利益而非他人利益的行者呢？”

“耆婆！当优婆塞自己是信具足者，但不劝导他人信之具足；自己是戒具足者，但不劝导他人戒具足；自己是施舍具足者，但不劝导他人施舍具足；自己是欲见诸比丘者，但不劝导他人见诸比丘；自己是欲听闻正法者，但不劝导他人正法之听闻；自己是对所听闻的法生起忆持者，但不劝导他人法之忆持；自己是观察所听闻法的义理者，但不劝导他人义理之观察；自己了知义理、了知法后成为法、随法行者，但不劝导他人法、随法行；耆婆！这个情形优婆塞是自己是利益而非他人利益的行者。”

“又，大德！什么情形优婆塞是为自己是利益与他人利益的行者呢？”

“耆婆！当优婆塞自己是信具足者，也劝导他人信之具足；自己是戒具足者，也劝导他人戒具足；自己是施舍具足者，也劝导他人施舍具足；自己是欲见诸比丘者，也劝导他人见诸比丘；自己是欲听闻正法者，也劝导他人正法之听闻；自己是对所听闻的法生起忆持者，也劝导他人法之忆持；自己是观察所听闻法的义理者，也劝导他人义理之观察；自己了知义理、了知法后成为法、随法行者，也劝导他人法、随法行；耆婆！这个情形优婆塞是自己是利益而非他人利益的行者。”

27 经/力经第一

“比丘们！有这八力，哪八力呢？比丘们！小孩的涕泣力、妇女的愤

怒力、盗贼的武器力、国王的统治力、愚者的诋毁力、贤智者的审虑力、多闻者的省察力、沙门、婆罗门的忍耐力，比丘们！这些是八力。”

28 经/力经第二

那时，尊者舍利弗去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗！烦恼已尽的比丘具备多少力，因而比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’”

“大德！烦恼已尽的比丘具备八力，因而比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’哪八力呢？

大德！这里，烦恼已尽的比丘以正确之慧善见一切行是无常的。大德！凡烦恼已尽的比丘以正确之慧善见一切行是无常的者，大德！这是烦恼已尽的比丘之力，由于此力，比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，大德！这里，烦恼已尽的比丘以正确之慧善见欲如炭火坑。大德！凡烦恼已尽的比丘以正确之慧善见欲如炭火坑者，大德！这是烦恼已尽的比丘之力，由于此力，比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，大德！这里，烦恼已尽的比丘心向远离低斜、向远离倾斜、向远离坡斜，持续远离，乐于出离，破灭一切烦恼处之法。大德！凡烦恼已尽的比丘心向远离低斜、向远离倾斜、向远离坡斜，持续远离，乐于出离，破灭一切烦恼处之法者，大德！这是烦恼已尽的比丘之力，由于此力，比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，大德！这里，烦恼已尽的比丘已修习、已善修习四念住。大德！凡烦恼已尽的比丘已修习、已善修习四念住者，大德！这是烦恼已尽的比丘之力，由于此力，比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，大德！这里，烦恼已尽的比丘已修习、已善修习四神足……（中略）已修习、已善修习五根……（中略）已修习、已善修习七觉支……（中略）已修习、已善修习八支圣道。大德！凡烦恼已尽的比丘已修习、已善修习八支圣道者，大德！这是烦恼已尽的比丘之力，由于此力，比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’

大德！烦恼已尽的比丘具备这八力，因而比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’”

29 经/非时节经

“比丘们！未受教诫的一般人说：‘世间得到适当时机！世间得到适当时机！’但，他不知道(什么是)时节或非时节。比丘们！对梵行生活来说，有这八个非时节、不适时，哪八个呢？比丘们！这里，如来、阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊出现于世间，并且使成为寂静、使成为般涅盘、导向正觉、善逝所宣说的法被教导，但，这个人已往生地狱。比丘们！对梵行生活来说，这是第一个非时节、不适时。

再者，比丘们！如来、……（中略）人天之师、佛陀、世尊出现于世间，并且使成为寂静、使成为般涅盘、导向正觉、善逝所宣说的法被教导，但，这个人已往生畜生界，……（中略）。

再者，比丘们！如来、……（中略）但，这个人已往生饿鬼界，……（中略）。

再者，比丘们！如来、……（中略）但，这个人已往生某个长寿天众，……（中略）。

再者，比丘们！如来、……（中略）但，这个人已生回到边地地方，而且，他是在那无智的未开化人中，无比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷所到之处。比丘们！对梵行生活来说，这是第五个非时节、不适时。

再者，比丘们！如来、……（中略）而这个人已生回到中央地方，但，他有邪见、颠倒见：‘无布施，无供养，无供物，无善作的、恶作的业之果与报，无此世，无他世，无母，无父，无化生众生，在世间中无正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’……（中略）

再者，比丘们！如来、……（中略）而这个人已生回到中央地方，但，他是劣慧者、愚钝者、聋哑者，无能力了知善说与恶说的道理。比丘们！对梵行生活来说，这是第七个非时节、不适时。

再者，比丘们！如来、……（中略）人天之师、佛陀、世尊不出现于世间，并且使成为寂静、使成为般涅盘、导向正觉、善逝所宣说的法不被教导，而这个人已生回到中央地方，且，他是有慧者、非愚钝者、非聋哑者，有能力了知善说与恶说的道理。比丘们！对梵行生活来说，这是第八个非时节、不适时。

比丘们！对梵行生活来说，这些是八个非时节、不适时。

比丘们！对梵行生活来说，有一个适当时机之时，哪一个呢？比丘们！这里，如来、阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊出现于世间，并且使成为寂静、使成为般涅盘、导向正觉、善逝所宣说的法被教导，而这个人已生回到中央地方，且，他是有慧者、非愚钝者、非聋哑者，有能力了知善说与恶说的道理。比丘们！对梵行生活来说，这是一个适当时机之时。”

“得到人的利得后，当善法被善教导时，

凡没获得适当时机者，他们错过适当时机。

已说到的许多非适当时机，是道路的障碍，

(只有)某时、偶尔，如来出现于世间。

而此(若)在面前，是在世间中非常难获得的，

并且获得为人，以及有正法的教说，

这足以要，欲求自己利益的人努力。

如何能了知正法，适当的时机才不逃脱？

因为错过适当时机者忧愁，当被交付地狱时。

这里他失去，正法的决定者，

如商人错过利益，他将长久地懊悔。

被无明障碍的人，是正法的违犯者，

将长久地遭受，生死轮回。

但凡获得人的状态者，当正法被善说时，

他们执行了大师之语，或将执行或正执行。

如来教导的道，凡依之而行者，

他们知道世界中，无上梵行的适当时机。

凡自制者，已被有眼者、太阳族人教导，

守护、经常具念，住于无烦恼。

切断一切烦恼潜在趋势后，在魔领域随行者的另一方，

凡到达烦恼之灭尽者，他们(虽)在世间中但确实是已到达彼岸者。

30 经/阿那律的大寻思经

有一次，世尊住在婆祇国苏苏马拉山之配沙卡拉林的鹿野苑。

当时，尊者阿那律住在支提的东竹林。

那时，尊者阿那律当世尊在独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：

“这是少欲者的法，这不是强欲者的法；这是知足者的法，这不是不知足者的法；这是独居者的法，这不是喜欢众居者的法；这是活力已被发动者的法，这不是懈怠者的法；这是念已现前者的法，这不是念已忘失者的法；这是得定者的法，这不是未得定者的法；这是有慧者的法，这不是恶慧者的法。”

那时，世尊以心思量尊者阿那律心中的深思后，犹如有力气的男子能伸直弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样(快)地在婆祇国苏苏马拉山之配沙卡拉林的鹿野苑消失，出现在支提的东竹林尊者阿那律面前。世尊在设置好的座位坐下，尊者阿那律向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者阿那律这么说：

“阿那律！好！好！阿那律！好！你寻思(这大丈夫之寻)：‘这是少欲者的法，这不是强欲者的法；这是知足者的法，这不是不知足者的法；这是独居者的法，这不是喜欢众居者的法；这是活力已被发动者的法，这不是懈怠者的法；这是念已现前者的法，这不是念已忘失者的法；这是得定者的法，这不是未得定者的法；这是有慧者的法，这不是劣慧者的法。’阿那律！那样的话，你也应该寻思这第八大丈夫之寻：‘这是喜欢无妄想者、好乐无妄想者的法，这不是喜欢妄想者、好乐妄想者的法。’

阿那律！当你寻思这八大丈夫之寻时，阿那律！只要你希望，从离欲、离不善法后，你将进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅。

阿那律！当你寻思这八大丈夫之寻时，阿那律！则只要你希望，以寻与伺的平息，自信，一心，你将进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅。

阿那律！当你寻思这八大丈夫之寻时，阿那律！则只要你希望，以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，你将进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅。

阿那律！当你寻思这八大丈夫之寻时，阿那律！则只要你希望，以乐的舍断与苦的舍断，及以之前喜悦与忧的灭没，你将进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅。

阿那律！当你寻思这八大丈夫之寻，是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者时，

阿那律！则当你住于知足时，你的粪扫衣看起来将是为了你的喜乐、不恐怖、乐住、进入涅盘，犹如屋主或屋主之子的衣柜充满种种颜色的衣服。

阿那律！当你寻思这八大丈夫之寻，是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者时，阿那律！则当你住于知足时，你的团食看起来将是为了你的喜乐、不恐怖、乐住、进入涅盘，犹如屋主或屋主之子的已去除黑粒之米饭与种种汤汁、种种咖哩。

阿那律！当你寻思这八大丈夫之寻，是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者时，阿那律！则当你住于知足时，你的树下住处看起来将是为了你的喜乐、不恐怖、乐住、进入涅盘，犹如屋主或屋主之子的涂以灰泥、安全的、已关闭门闩、已关闭窗户之重阁。

阿那律！当你寻思这八大丈夫之寻，是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者时，阿那律！则当你住于知足时，你的草席坐卧处看起来将是为了你的喜乐、不恐怖、乐住、进入涅盘，犹如屋主或屋主之子的长羊毛覆盖的、白羊毛布覆盖的、绣花毛织布覆盖的、顶级羚鹿皮覆盖的，有顶篷，两端有红色枕垫的床座。

阿那律！当你寻思这八大丈夫之寻，是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者时，阿那律！则当你住于知足时，你的牛尿发酵的药看起来将是为了你的

喜乐、不恐怖、乐住、进入涅盘，犹如屋主或屋主之子的种种药，即：熟酥、生酥、油、蜂蜜、糖蜜。

阿那律！那样的话，未来的雨季安居你也应该就住在这支提的东竹林中。”

“是的，大德!”尊者阿那律回答世尊。

那时，世尊以此劝诫来劝诫尊者阿那律后，犹如有力气的男子能伸直弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样(快)地在支提的东竹林消失，出现在婆祇国苏苏马拉山之配沙卡拉林的鹿野苑。世尊在设置好的座位坐下，坐好后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！我将教导八大丈夫之寻，你们要听！……（中略）。比丘们！什么是八大丈夫之寻呢？这是少欲者的法，这不是强欲者的法；这是知足者的法，这不是不知足者的法；这是独居者的法，这不是喜欢众居者的法；这是活力已被发动者的法，这不是懈怠者的法；这是念已现前者的法，这不是念已忘失者的法；这是得定者的法，这不是未得定者的法；这是有慧者的法，这不是劣慧者的法；这是喜欢无妄想者、好乐无妄想者的法，这不是喜欢妄想者、好乐妄想者的法。

而，当像这样说：‘比丘们！这是少欲者的法，这不是强欲者的法。’时，缘于什么而说呢？比丘们！这里，当比丘是少欲者时，他不欲求：‘愿人们知道我是“少欲者”。’当他是知足者时，他不欲求：‘愿人们知道我是“知足者”。’当他是独居者时，他不欲求：‘愿人们知道我是“独居者”。’当他是活力已被发动者时，他不欲求：‘愿人们知道我是“活力已被发动者”。’当他是念已现前者时，他不欲求：‘愿人们知道

我是“念已现前者”。’当他是得定者时，他不欲求：‘愿人们知道我是“得定者”。’当他是有慧者时，他不欲求：‘愿人们知道我是“有慧者”。’当他是不喜欢妄想者时，他不欲求：‘愿人们知道我是“不喜欢妄想者”。’当像这样说：‘比丘们！这是少欲者的法，这不是强欲者的法。’时，缘于此而说。

而，当像这样说：‘比丘们！这是知足者的法，这不是不知足者的法。’时，缘于什么而说呢？比丘们！这里，比丘是任何衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的知足者。当像这样说：‘比丘们！这是知足者的法，这不是不知足者的法。’时，缘于此而说。

比丘们！而，当像这样说：‘这是独居者的法，这不是喜欢众居者的法。’时，缘于什么而说呢？比丘们！这里，当比丘住于独居时，有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、国王、国王的大臣、外道、外道弟子来见，在那里，比丘以向远离低斜、向远离倾斜、向远离坡斜、持续远离、乐于出离的心必然只作关于使之离开的谈论。当像这样说：‘这是独居者的法，这不是喜欢众居者的法。’时，缘于此而说。

而，当像这样说：‘比丘们！这是活力已被发动者的法，这不是懈怠者的法。’时，缘于什么而说呢？比丘们！这里，比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任。当像这样说：‘比丘们！这是活力已被发动者的法，这不是懈怠者的法。’时，缘于此而说。

而，当像这样说：‘比丘们！这是念已现前者的法，这不是念已忘失者的法。’时，缘于什么而说呢？比丘们！这里，比丘是有念者，具

备最高的念与聪敏，是很久以前做过的、很久以前说过的记忆者与回忆者。当像这样说：‘比丘们！这是念已现前者的法，这不是念已忘失者的法。’时，缘于此而说。

而，当像这样说：‘比丘们！这是得定者的法，这不是未得定者的法。’时，缘于什么而说呢？比丘们！这里，比丘从离欲、离不善法后，……（中略）进入后住于……第四禅。当像这样说：‘比丘们！这是得定者的法，这不是未得定者的法。’时，缘于此而说。

而，当像这样说：‘比丘们！这是有慧者的法，这不是劣慧者的法。’时，缘于什么而说呢？比丘们！这里，比丘是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽(之慧)。当像这样说：‘比丘们！这是有慧者的法，这不是劣慧者的法。’时，缘于此而说。

而，当像这样说：‘比丘们！这是喜欢无妄想者、好乐无妄想者的法，这不是喜欢妄想者、好乐妄想者的法。’时，缘于什么而说呢？比丘们！这里，比丘的心跃入于妄想之灭，明净、住立、解脱。当像这样说：‘比丘们！这是喜欢无妄想者、好乐无妄想者的法，这不是喜欢妄想者、好乐妄想者的法。’时，缘于此而说。”

那时，尊者阿那律在未来的雨季安居就住在这支提的东竹林中。那时，当尊者阿那律住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力时，不久，以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标，他证知：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。”

尊者阿那律成为众阿罗汉之一。

当尊者阿那律已得到阿罗汉时，那时，他说这些偈颂：

“了知我的思惟后，世间的无上大师，

以神通以意生身而来。

他教导比我思惟的还多，

喜欢无妄想的佛陀，教导无妄想。

我了知他的法后，在教说中住于喜乐，

已到达三明，佛陀的教说已被作。”

屋主品第三，其摄颂：

“二则郁伽、二则如手，摩诃男、耆婆，

二则力、非时说，阿那律，它们为十则。”

4.布施品

31 经/布施经第一

“比丘们！有这八种布施，哪八种呢？斥责后施与布施、以害怕而施与布施、(以)‘他给过我’而施与布施、(以)‘他将会给我’而施与布施、(以)‘布施是好的’而施与布施、(心想：)‘我煮，这些人没煮，煮的人不要施与没煮的人布施对我不适当。’而施与布施、(心想：)‘当施与布施时，我的好名声传出去。’而施与布施、(以)心的装饰与心的资粮而施与布施。比丘们！这是八种布施。”

32 经/布施经第二

“信、惭、善的布施，这些法被善人追随，

他们说这是天道，以这些去天的世界。”

33 经/布施事经

“比丘们！有这八种布施事，哪八种呢？以意欲而施与布施、以瞋而施与布施、以痴而施与布施、以害怕而施与布施、(心想：)‘布施被以前父亲与祖父所作，我不能退失往昔家族传统。’而施与布施、(心想：)‘我施与布施后，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界中。’而施与布施、(心想：)‘当我施与布施时，心明净而生起满足、喜悦。’而施与布施、(以)心的装饰与心的资粮而施与布施。比丘们！这是八种布施。”

34 经/田经

“比丘们！种子被播种在具备八支的田没有大果、大美味，不能增值，如何具备八支呢？比丘们！这里，田高高低低、有石砾、有盐分、没有深的犁沟、(水的)入口不具足、(水的)出口不具足、水路不具足、边界不具足，比丘们！这样，种子被播种在具备八支的田没有大果、大美味，不能增值。

同样的，比丘们！对具备八支的沙门与婆罗门施与布施没有大果、大美味，不能增值，如何具备八支呢？比丘们！这里，沙门与婆罗门是邪见者、邪行者、邪语者、邪业者、邪命者、邪精进者、邪念者、邪定者，比丘们！这样，对具备八支的沙门与婆罗门施与布施没有大果、大美味，不能增值。

比丘们！种子被播种在具备八支的田有大果、大美味，能增值，如何具备八支呢？比丘们！这里，田不高高低低、没有石砾、没有盐

分、有深的犁沟、(水的)入口具足、(水的)出口具足、水路具足、边界具足，比丘们！这样，种子被播种在具备八支的田有大果、大美味，不能增值。

同样的，比丘们！对具备八支的沙门与婆罗门施与布施有大果、大美味，能增值，如何具备八支呢？比丘们！这里，沙门与婆罗门是正见者、正行者、正语者、正业者、正命者、正精进者、正念者、正定者，比丘们！这样，对具备八支的沙门与婆罗门施与布施有大果、大美味，能增值。”

“当田具足，种子被播种具足，
天供应(雨水)，则有谷物具足。
安全具足，成长具足，
增长具足，确实有果实具足。
像这样对戒具足者，食物被施与具足，
带来诸具足，因为他所作的都是具足的。
因此想要具足者，这里，愿他具足，
请你们亲近慧者，这样他们圆满地成功。
明与行具足者，得到心具足后，
他作业具足，得到利益具足。
如实知世间后，获得见具足后，
由于道具足，走到心意具足。
抖落一切垢后，到达涅盘具足后，
他解脱一切苦，这是一切具足。”

35 经/布施的往生经

“比丘们！有这八种布施的往生，哪八种呢？

比丘们！这里，某人对沙门或婆罗门与食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛之布施，当他施与时，他期待，他看见具备、具有五种欲自娱的大财富刹帝利或大财富婆罗门或大财富屋主，他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到大财富刹帝利或大财富婆罗门或大财富屋主为同伴。’他在那上面安置心、站稳心、修习心，他的那个心{解脱}(胜解)于下劣的，不修习更上的而导向在那里的往生，他以身体的崩解，死后往生到大财富刹帝利或大财富婆罗门或大财富屋主为同伴。我说，那是对持戒者而非对破戒者，比丘们！持戒者心的誓愿以清净性而成功。

又，比丘们！这里，某人对沙门或婆罗门与食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛之布施，当他施与时，他期待，他听闻：‘四大王天的天神们长寿、美貌、多安乐。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与四大王天的天神们为同伴。’他安置那个心，站稳那个心，修习那个心，他的那个心{解脱}(胜解)于下劣的，不修习更上的而导向在那里的往生，他以身体的崩解，死后往生到与四大王天的天神们为同伴。我说，那是对持戒者，非对破戒者，比丘们！持戒者心的誓愿以清净性而成功。

又，比丘们！这里，某人对沙门或婆罗门与食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛之布施，当他施与时，他期待，他听闻：‘三十三天的天神们……（中略）焰摩天的天神

们……兜率天的天神们……化乐天的天神们……他化自在天的天神们长寿、美貌、多安乐。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与他化自在天的天神为同伴。’他安置那个心，站稳那个心，修习那个心，他的那个心{解脱}(胜解)于下劣的，不修习更上的而导向在那里的往生，他以身体的崩解，死后往生到与他化自在天的天神为同伴。我说，那是对持戒者而非对破戒者，比丘们！持戒者心的誓愿以清净性而成功。

又，比丘们！这里，某人对沙门或婆罗门施与食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的布施，他有期待地施与，他听闻：‘梵众天的天神们长寿、美貌、多安乐。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与梵众天的天神为同伴。’他安置那个心，站稳那个心，修习那个心，他的那个心{解脱}(胜解)于下劣的，不修习更上的而导向在那里的往生，他以身体的崩解，死后往生到与梵众天的天神为同伴。我说，那是对持戒者而非对破戒者，对离贪者而非对有贪者，比丘们！持戒者心的誓愿以离贪性而成功。

比丘们！这是八种布施的往生。”

36 经/福德行为基础经

“比丘们！有这三种福德行为基础，哪三种呢？布施所成福德行为基础、戒所成福德行为基础、修习所成福德行为基础。

比丘们！这里，某人是布施所成福德行为基础的少作者、戒所成福德行为基础的少作者、修习所成福德行为基础的未达到者，他以身体的崩解，死后往生到人间不幸福处。

又，比丘们！这里，某人是布施所成福德行为基础的适度作者、戒所成福德行为基础的适度作者、修习所成福德行为基础的未达到者，他以身体的崩解，死后往生到人间幸福处。

又，比丘们！这里，某人是布施所成福德行为基础的极度作者、戒所成福德行为基础的极度作者、修习所成福德行为基础的未达到者，他以身体的崩解，死后往生到与四大王天的天神们为同伴，比丘们！在那里，四大王超多地作了布施所成福德行为基础、超多地作了戒所成福德行为基础后，以十处超越四大王天的天神们：以天的寿命、天的美貌、天的快乐、天的名声、天的统治权、天的形色、天的声音、天的气味、天的味道、天的所触。

又，比丘们！这里，某人是布施所成福德行为基础的极度作者、戒所成福德行为基础的极度作者、修习所成福德行为基础的未达到者，他以身体的崩解，死后往生到与三十三天的天神们为同伴，比丘们！在那里，天帝释超多地作了布施所成福德行为基础、超多地作了戒所成福德行为基础后，以十处超越三十三天的天神们：以天的寿命、……（中略）天的所触。

又，比丘们！这里，某人是布施所成福德行为基础的极度作者、戒所成福德行为基础的极度作者、修习所成福德行为基础的未达到者，他以身体的崩解，死后往生到与焰摩天的天神们为同伴，比丘们！在那里，善耶摩天子超多地作了布施所成福德行为基础、超多地作了戒所成福德行为基础后，以十处超越焰摩天的天神们：以天的寿命、……（中略）天的所触。

又，比丘们！这里，某人是布施所成福德行为基础的极度作者、戒所成福德行为基础的极度作者、修习所成福德行为基础的未达到者，他以身体的崩解，死后往生到与兜率天的天神们为同伴，比丘们！在那里，珊兜率天子超多地作了布施所成福德行为基础、超多地作了戒所成福德行为基础后，以十处超越兜率天的天神们：以天的寿命、……（中略）天的所触。

又，比丘们！这里，某人是布施所成福德行为基础的极度作者、戒所成福德行为基础的极度作者、修习所成福德行为基础的未达到者，他以身体的崩解，死后往生到与化乐天的天神们为同伴，比丘们！在那里，善化作天子超多地作了布施所成福德行为基础、超多地作了戒所成福德行为基础后，以十处超越化乐天的天神们：以天的寿命、……（中略）天的所触。

又，比丘们！这里，某人是布施所成福德行为基础的极度作者、戒所成福德行为基础的极度作者、修习所成福德行为基础的未达到者，他以身体的崩解，死后往生到与他化自在天的天神们为同伴，比丘们！在那里，自在天子超多地作了布施所成福德行为基础、超多地作了戒所成福德行为基础后，以十处超越他化自在天的天神们：以天的寿命、天的美貌、天的快乐、天的名声、天的统治权、天的形色、天的声音、天的气味、天的味道、天的所触。

比丘们！这是三种福德行为基础”。

37 经/善人的布施经

“比丘们！有这八种善人的布施，哪八种呢？他施与清净物、他

施与胜妙物、他适时地施与、他施与被允许物、他审察后施与、他惯常地施与、施与时他使心成为净信、施与后他是悦意的，比丘们！这些是八种善人的布施。”

“清净物、胜妙物、适时地，被允许的饮料与食物，
他惯常地施与布施，对良田、对梵行者。
他从不是后悔者，施舍许多财物后，
这样被施与的布施，观慧者们称赞。
以释放的心这样供养后，他是有智慧者、有信者，
贤智者往生到，无害心、快乐的世界。”

38 经/善人经

“比丘们！当善人出生在家中时，他是对众人有利益、有利、安乐者：是对父母有利益、有利、安乐者；是对妻与子有利益、有利、安乐者；是对奴仆、工人、佣人有利益、有利、安乐者；是对朋友、同事有利益、有利、安乐者；是对先亡者有利益、有利、安乐者；是对国王有利益、有利、安乐者；是对天神有利益、有利、安乐者；是对沙门、婆罗门有利益、有利、安乐者。

比丘们！犹如当大雨云滋润一切谷物时，它是对众人有利益、有利、安乐者，同样的，比丘们！当善人出生在家中时，他是对众人有利益、有利、安乐者：是对父母有利益、有利、安乐者；是对妻与子有利益、有利、安乐者；是对奴仆、工人、佣人有利益、有利、安乐者；是对朋友、同事有利益、有利、安乐者；是对先亡者有利益、有利、安乐者；是对国王有利益、有利、安乐者；是对天神有利益、有

利、安乐者；是对沙门、婆罗门有利益、有利、安乐者。”

“居家的有慧者，确实对众(人)有利益，

对父母与先亡者，日夜努力不倦怠，

他以正法供养，忆念(他们)先前所作的。

对无家的出家者，对无炊的梵行者，

知道(他们的)美善法后，信已住立者供养。

对国王有利对天神有利，对亲族朋友有利，

对一切有利，他是在正法上善住立者，

能调伏悭吝垢，亲近幸福世界。”

39 经/润泽经

“比丘们！有这八个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食，哪八个呢？

比丘们！这里，圣弟子归依佛，比丘们！这是第一个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食。

再者，比丘们！圣弟子归依法，比丘们！这是第二个……（中略）导向……福德之润泽……。

再者，比丘们！圣弟子归依僧团，比丘们！这是第三个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食。

比丘们！有这五种布施、大布施，被认为最原始、被长久认可、

被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难，哪五种呢？

比丘们！这里，圣弟子舍断杀生后，他是离杀生者，比丘们！圣弟子以离杀生对无量众生施与无畏、施与无怨、施与无恼害；对对无量众生施与无畏、施与无怨、施与无恼害后，他是无量无畏、无怨、无恼害的有分者，比丘们！这是第一种布施、大布施，被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难，比丘们！这是第四个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食。

再者，比丘们！圣弟子舍断未给予而取后，他是离未给予而取者，……（中略）舍断邪淫后，他是离邪淫者，……（中略）舍断妄语后，他是离妄语者，……（中略）舍断穀酒、果酒、酒放逸处后，他是离穀酒、果酒、酒放逸处者，比丘们！圣弟子以离穀酒、果酒、酒放逸处对无量众生施与无畏、施与无怨、施与无恼害；对对无量众生施与无畏、施与无怨、施与无恼害后，他是无量无畏、无怨、无恼害的有分者，比丘们！这是第五种布施、大布施，被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难，比丘们！这是第八个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食。

比丘们！这是八个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那

些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食。”

40 经/恶行果报经

“比丘们！当杀生被习行、被修习、被多修习时，导向地狱、导向畜生界、导向饿鬼界，最轻的杀生果报：出生为人时，导向短命。

“比丘们！当未给予而取被习行、被修习、被多修习时，导向地狱、导向畜生界、导向饿鬼界，最轻的未给予而取果报：出生为人时，导向财富损失。

“比丘们！当邪淫被习行、被修习、被多修习时，导向地狱、导向畜生界、导向饿鬼界，最轻的邪淫果报：出生为人时，导向互相敌对、怨恨。

“比丘们！当妄语被习行、被修习、被多修习时，导向地狱、导向畜生界、导向饿鬼界，最轻的妄语果报：出生为人时，导向被不实所食。

“比丘们！当离间语被习行、被修习、被多修习时，导向地狱、导向畜生界、导向饿鬼界，最轻的离间语果报：出生为人时，导向与朋友分裂。

“比丘们！当粗恶语被习行、被修习、被多修习时，导向地狱、导向畜生界、导向饿鬼界，最轻的粗恶语果报：出生为人时，导向不合意声音。

“比丘们！当杂秽语被习行、被修习、被多修习时，导向地狱、导向畜生界、导向饿鬼界，最轻的杂秽语果报：出生为人时，导向言

语不被欢迎。

“比丘们！当穀酒、果酒饮料被习行、被修习、被多修习时，导向地狱、导向畜生界、导向饿鬼界，最轻的穀酒、果酒饮料果报：出生为人时，导向成为疯狂者。

布施品第四，其摄颂：

“二则布施、事，田、布施的往生，

行为、二则善人，润泽、果报。”

5.布萨品

41 经/布萨简要经

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！具备八支作布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满。而，比丘们！如何善具备八支作布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满呢？

比丘们！这里，圣弟子像这样省察：‘只要活着，阿罗汉们舍断杀生后，成为离杀生者，他住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物怜愍的，今天，这(一)日、夜，我也舍断杀

生后，成为离杀生者，我也住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物怜愍的，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第一支。

‘只要活着，阿罗汉们舍断未给予而取后，成为离未给予而取者、给予而取者、只期待给予物者，以不盗取而自我住于清净，今天，这(一)日、夜，我也舍断未给予而取后，成为离未给予而取者、给予而取者、只期待给予物者，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第二支。

‘只要活着，阿罗汉们舍断非梵行后，成为梵行者，远离俗法而住，已离淫欲，今天，这(一)日、夜，我也舍断非梵行后，成为梵行者，远离俗法而住，已离淫欲，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第三支。

‘只要活着，阿罗汉们舍断妄语后，成为离妄语者、真实语者、紧随真实者、能信赖者、应该信赖者、对世间无诈欺者，今天，这(一)日、夜，我也舍断妄语后，成为离妄语者、真实语者、紧随真实者、能信赖者、应该信赖者、对世间无诈欺者，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第四支。

‘只要活着，阿罗汉们舍断穀酒、果酒、酒放逸处后，成为离穀酒、果酒、酒放逸处者，今天，这(一)日、夜，我也舍断穀酒、果酒、酒放逸处后，成为离穀酒、果酒、酒放逸处者，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第五支。

‘只要活着，阿罗汉们是戒绝晚上吃食物、非时食的一日一食者，

今天，这(一)日、夜，我也成为戒绝晚上吃食物、非时食的一日一食者，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第六支。

‘只要活着，阿罗汉们舍断跳舞、歌曲、音乐、看戏、花环之配戴、芳香之庄严、涂抹物之打扮状态后，成为离跳舞、歌曲、音乐、看戏、花环之配戴、芳香之庄严、涂抹物之打扮状态者，今天，这(一)日、夜，我也成为离跳舞、歌曲、音乐、看戏、花环之配戴、芳香之庄严、涂抹物之打扮状态者，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第七支。

‘只要活着，阿罗汉们是离高床、大床者，他们躺在较低卧床或草席上，今天，这(一)日、夜，我也成为离高床、大床者，躺在较低卧床或草席上，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第八支。

比丘们！这样善具备八支作布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满。”

42 经/布萨扩大经

“比丘们！具备八支作布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满。而，比丘们！如何善具备八支作布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满呢？

比丘们！这里，圣弟子像这样省察：‘只要活着，阿罗汉们舍断杀生后，成为离杀生者，他住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物怜愍的，今天，这(一)日、夜，我也舍断杀生后，成为离杀生者，我也住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、

同情的、对一切活的生物怜愍的，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第一支。……（中略）

‘只要活着，阿罗汉们是离高床、大床者，他们躺在较低卧床或草席上，今天，这(一)日、夜，我也成为离高床、大床者，躺在较低卧床或草席上，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第八支。

比丘们！这样善具备八支作布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满。

有多少大果、大效益、大光辉、大遍满呢？比丘们！犹如凡如果作这十六大国很多七宝的统治权支配的王权者，即：鸯伽、摩揭陀、迦尸、憍萨罗、跋耆、末罗、支提、番伽、俱卢、般遮罗、婆蹉、首罗先那、阿湿伽、阿盘提、健陀罗、剑浮阇，这不值具备八支布萨之十六分之一，那是什么原因呢？比丘们！人类王权比天乐卑微。

比丘们！人类五十年是这四大王天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之五百天年是四大王天的寿命量。比丘们！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与四大王天诸天为同伴。比丘们！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

比丘们！人类一百年是这三十三天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之一千天年是三十三天的寿命量。比丘们！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与三十三天诸天为同伴。比丘们！

根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

比丘们！人类二百年是夜摩天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之二千天年是夜摩天的寿命量。比丘们！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与夜摩天诸天为同伴。比丘们！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

比丘们！人类四百年是这兜率天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之四千天年是兜率天的寿命量。比丘们！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与兜率天诸天为同伴。比丘们！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

比丘们！人类八百年是这化乐天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之八千天年是化乐天的寿命量。比丘们！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与化乐天诸天为同伴。比丘们！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

比丘们！人类一千六百年是这他化自在天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之一万六千天年是他化自在天的寿命量。比丘们！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与他化自在天诸天为同伴。比丘们！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’”

“不应该杀生不应该未给予而取，不应该说虚妄不应该成为饮酒

者，

应该戒离非梵行的行淫，离非时食不应该夜食。

不应该配戴花环不应该涂抹芳香，应该睡(低)床或地上的铺垫，

他们说这是八支布萨，被已达到苦的结束的佛陀宣说。

只要日月两者环绕，放光、好看，

行于空中破除黑暗，光亮四方。

凡存在于这中间的财产，真珠、宝珠、琉璃、妙宝，

牛角状的黄金、山金，天然金、被称为‘沙金’的，

对具备八支布萨者来说，它们不及十六分之一，如全部众星对月光。

因此持戒的男女，具备八支布萨者，

作了福德后生起乐，无过失地到达天界处。”

43 经/毗舍佉经

有一次，世尊住在舍卫城东园鹿母讲堂。

那时，鹿母-毗舍佉去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对鹿母-毗舍佉这么说：

“毗舍佉！具备八支作布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满。而，毗舍佉！如何善具备八支作布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满呢？

毗舍佉！这里，圣弟子像这样省察：‘只要活着，阿罗汉们舍断杀生后，成为离杀生者，他住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物怜愍的，今天，这(一)日、夜，我也舍断杀

生后，成为离杀生者，我也住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物怜愍的，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第一支。……（中略）

‘只要活着，阿罗汉们是离高床、大床者，他们躺在较低卧床或草席上，今天，这(一)日、夜，我也成为离高床、大床者，躺在较低卧床或草席上，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第八支。

毗舍佉！这样善具备八支作布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满。

有多少大果、大效益、大光辉、大遍满呢？毗舍佉！犹如凡如果作这十六大国很多七宝的统治权支配的王权者，即：鸯伽、摩揭陀、迦尸、憍萨罗、跋耆、末罗、支提、番伽、俱卢、般遮罗、婆蹉、首罗先那、阿湿伽、阿盘提、健陀罗、剑浮阇，这不值具备八支布萨之十六分之一，那是什么原因呢？毗舍佉！人类王权比天乐卑微。

毗舍佉！人类五十年是这四大王天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之五百天年是四大王天的寿命量。毗舍佉！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与四大王天诸天为同伴。毗舍佉！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

毗舍佉！人类一百年是这三十三天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之一千天年是三十三天的寿命量。毗舍佉！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨

后，以身体的崩解，死后能往生到与三十三天诸天为同伴。毗舍佉！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

毗舍佉！人类二百年是夜摩天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之二千天年是夜摩天的寿命量。毗舍佉！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与夜摩天诸天为同伴。毗舍佉！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

毗舍佉！人类四百年是这兜率天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之四千天年是兜率天的寿命量。毗舍佉！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与兜率天诸天为同伴。毗舍佉！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

毗舍佉！人类八百年是这化乐天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之八千天年是化乐天的寿命量。毗舍佉！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与化乐天诸天为同伴。毗舍佉！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

毗舍佉！人类一千六百年是这他化自在天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之一万六千天年是他化自在天的寿命量。毗舍佉！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与他化自在天诸天为同伴。毗舍佉！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’”

“不应该杀生不应该未给予而取，不应该说虚妄不应该成为饮酒者，

应该戒离非梵行的行淫，离非时食不应该夜食。

不应该配戴花环不应该涂抹芳香，应该睡(低)床或地上的铺垫，

他们说这是八支布萨，被已达到苦的结束的佛陀宣说。

只要日月两者环绕，放光、好看，

行于空中破除黑暗，光亮四方。

凡存在于这中间的财产，真珠、宝珠、琉璃、妙宝，

牛角状的黄金、山金，天然金、被称为‘沙金’的，

对具备八支布萨者来说，它们不及十六分之一，如全部众星对月光。

因此持戒的男女，具备八支布萨者，

作了福德后生起乐，无过失地到达天界处。”

44 经/袜谢德经

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，优婆塞袜谢德去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对优婆塞袜谢德这么说：

“袜谢德！具备八支作布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满。……（中略）

作了福德后生起乐，无过失地到达天界处。”

当这么说时，优婆塞袜谢德对世尊这么说：

“大德！如果我所爱的亲族、亲属具备八支作布萨，则对我所爱

的亲族、亲属会有长久的利益与安乐。大德！如果所有的刹帝利具备八支作布萨，则对所有的刹帝利会有长久的利益与安乐。大德！如果所有的婆罗门……（中略）毗舍……首陀罗具备八支作布萨，则对所有的首陀罗会有长久的利益与安乐。”

“正是这样，袜谢德！正是这样，袜谢德！袜谢德！如果所有的刹帝利具备八支作布萨，则对所有的刹帝利会有长久的利益与安乐。袜谢德！如果所有的婆罗门……（中略）毗舍……首陀罗具备八支作布萨，则对所有的首陀罗会有长久的利益与安乐。袜谢德！如果包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代具备八支作布萨，则对包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代会有长久的利益与安乐。袜谢德！如果这些大娑罗(树)具备八支作布萨，则对这些大娑罗(树)会有长久的利益与安乐，何况说是人！”

45 经/玻惹经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，优婆夷玻惹去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对优婆夷玻惹这么说：

“玻惹！具备八支作布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满。而，玻惹！如何善具备八支作布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满呢？

玻惹！这里，圣弟子像这样省察：‘只要活着，阿罗汉们舍断杀生后，成为离杀生者，他住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物怜愍的，今天，这(一)日、夜，我也舍断杀生后，成为离杀生者，我也住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、

同情的、对一切活的生物怜愍的，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第一支。……（中略）

‘只要活着，阿罗汉们是离高床、大床者，他们躺在较低卧床或草席上，今天，这(一)日、夜，我也成为离高床、大床者，躺在较低卧床或草席上，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’这是所具备的第八支。

玻惹！这样善具备八支作布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满。

有多少大果、大效益、大光辉、大遍满呢？玻惹！犹如凡如果作这十六大国很多七宝的统治权支配的王权者，即：鸯伽、摩揭陀、迦尸、憍萨罗、跋耆、末罗、支提、番伽、俱卢、般遮罗、婆蹉、首罗先那、阿湿伽、阿盘提、健陀罗、剑浮阇，这不值具备八支布萨之十六分之一，那是什么原因呢？玻惹！人类王权比天乐卑微。

玻惹！人类五十年是这四大王天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之五百天年是四大王天的寿命量。玻惹！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与四大王天诸天为同伴。玻惹！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

玻惹！人类一百年……（中略）玻惹！人类二百年……（中略）玻惹！人类四百年……（中略）玻惹！人类八百年……（中略）玻惹！人类一千六百年是这他化自在天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之一万六千天年是他化自在天的寿命量。玻惹！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，

以身体的崩解，死后能往生到与他化自在天诸天为同伴。玻惹！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’”

“不应该杀生不应该未给予而取，不应该说虚妄不应该成为饮酒者，

应该戒离非梵行的行淫，离非时食不应该夜食。

不应该配戴花环不应该涂抹芳香，应该睡(低)床或地上的铺垫，

他们说这是八支布萨，被已达到苦的结束的佛陀宣说。

只要日月两者环绕，放光、好看，

行于空中破除黑暗，光亮四方。

凡存在于这中间的财产，真珠、宝珠、琉璃、妙宝，

牛角状的黄金、山金，天然金、被称为‘沙金’的，

对具备八支布萨者来说，它们不及十六分之一，如全部众星对月光。

因此持戒的男女，具备八支布萨者，

作了福德后生起乐，无过失地到达天界处。”

46 经/阿那律经

有一次，世尊住在拘睒弥城瞿师罗园。

当时，尊者阿那律进入中午的休息与静坐禅修。

那时，众多合意天众的天神来见尊者阿那律。抵达后，向尊者阿那律问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，那些天神对尊者阿那律这么说：

“阿那律大德！我们名叫合意天众的天神，在三处作统治权，行

使自在：阿那律大德！我们希望怎样的容色，我们立即得到那样的容色；我们希望怎样的声音，我们立即得到那样的声音；我们希望怎样的乐，我们立即得到那样的乐，阿那律大德！我们名叫合意天众的天神，在这三处作统治权，行使自在。”

那时，尊者阿那律这么想：

“喔！愿这些天神全都成为青色：青色容色、青色衣服、青色装饰。”

那时，那些天神了知尊者阿那律的心后，全都成为青色：青色容色、青色衣服、青色装饰。

那时，尊者阿那律这么想：

“喔！愿这些天神全都成为黄色……（中略）全都成为赤色……全都成为白色：白色容色、白色衣服、白色装饰。”

那时，那些天神了知尊者阿那律的心后，全都成为白色：白色容色、白色衣服、白色装饰。

那时，那些天神一个唱歌，一个跳舞，一个弹指演奏，犹如被善练训者善弹奏、被有技术者打击五种乐器的声音是可爱的、诱人的、适宜的、有爱情的、陶醉的，同样的，那些天神未装饰的声音是可爱的、诱人的、适宜的、有爱情的、陶醉的。

那时，尊者阿那律丢下诸根。

那时，那些天神(心想)：“圣阿那律不享用。”就在那里消失了。

那时，尊者阿那律在傍晚时，从静坐禅修中起来去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿那律对世

尊这么说：

“大德！这里，我进入中午的休息与静坐禅修。大德！那时，众多合意天众的天神来见我。抵达后，向我问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，那些天神对我这么说：‘阿那律大德！我们名叫合意天众的天神，在三处作统治权，行使自在：阿那律大德！我们希望怎样的容色，我们立即得到那样的容色；我们希望怎样的声音，我们立即得到那样的声音；我们希望怎样的乐，我们立即得到那样的乐，阿那律大德！我们名叫合意天众的天神，在这三处作统治权，行使自在。’大德！那时，我这么想：‘喔！愿这些天神全都成为青色：青色容色、青色衣服、青色装饰。’大德！那时，那些天神了知我的心后，全都成为青色：青色容色、青色衣服、青色装饰。大德！那时，我这么想：‘喔！愿这些天神全都成为黄色……（中略）全都成为赤色……全都成为白色：白色容色、白色衣服、白色装饰。’大德！那时，那些天神了知我的心后，全都成为白色：白色容色、白色衣服、白色装饰。大德！那时，那些天神一个唱歌，一个跳舞，一个弹指演奏，犹如被善练训者善弹奏、被有技术者打击五种乐器的声音是可爱的、诱人的、适宜的、有爱情的、陶醉的，同样的，那些天神未装饰得声音是可爱的、诱人的、适宜的、有爱情的、陶醉的。大德！那时，我丢下诸根。大德！那时，那些天神(心想)：‘圣阿那律不享受用。’就在那里消失了。大德！具备多少法，妇女以身体的崩解，死后往生到与合意天众的天神为同伴呢？”

“阿那律！具备八法，妇女以身体的崩解，死后往生到与合意天

众的天神为同伴，哪八个呢？

阿那律！这里，妇女对凡父母为她欲求利益、寻求利益、以怜愍、出自怜愍而给与的丈夫，对他，她是早起者、晚睡者、顺从者、行合意者、说喜欢听的话者。

凡那些丈夫尊重者：(他的)父亲或母亲或沙们或婆罗门，她恭敬、尊重、尊敬、崇敬他们，并且当(他们)到来时，她以座位与水尊敬。

凡那些丈夫(家)内部的工作：‘羊毛(类的)’或‘绵花(类的)’，在那里，她是熟练者、不懒惰者，具备足以执行、足以安排的适当方法与思察。

凡那些丈夫(家)内部的人：‘奴仆’或‘报信者’或‘工人’，对他们，她对已作的知道已被作，她对未作的知道未被作，她知道生病者有力气(或)无力气，她以部分硬食与软食分享。

凡丈夫带回来的财物或谷物或黄金，她达成守护、保护，在那里，她是不堕落者、不盗取者、不酒醉者、不毁坏者。

她是优婆夷：归依佛、归依法、归依僧团。

她是持戒者：离杀生、离未给予而取、离邪淫、离妄语者、离穀酒、果酒、酒放逸处。

她是施舍者：以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求，乐于均分与布施者。

阿那律！具备这八法，妇女以身体的崩解，死后往生到与合意天众的天神为同伴。”

“她不轻蔑丈夫：凡一切时都支持她者，

常热心者、热切者，带给她一切想要的之男子。

吉祥者也不对丈夫，以嫉妒而起之话语瞋恼，

对丈夫所尊重的一切，贤智者尊敬。

早起者、不懒惰者，从仆的爱护者，

行丈夫合意的，守护已得的。

凡妇人是这样转起者，丈夫的意欲与权力之随顺者，

那些名为合意天，她往生到该处。”

47 经/毗舍佉经第二

有一次，世尊住在舍卫城东园鹿母讲堂。

那时，鹿母-毗舍佉……（中略）在一旁坐好后，世尊对鹿母-毗舍佉这么说：

“毗舍佉！具备八法，妇女以身体的崩解，死后往生到与合意天众的天神为同伴，哪八个呢？

毗舍佉！这里，妇女对凡父母为她欲求利益、寻求利益、以怜愍、出自怜愍而给与的丈夫，对他，她是早起者、晚睡者、顺从者、行合意者、说喜欢听的话者。……（中略）

她是施舍者：以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求，乐于均分与布施者。

毗舍佉！具备这八法，妇女以身体的崩解，死后往生到与合意天众的天神为同伴。”

“她不轻蔑丈夫：凡一切时都支持她者，

常热心者、热切者，带给她一切想要的之男子。

吉祥者也不对丈夫，以嫉妒而起之话语瞋恼，

对丈夫所尊重的一切，贤智者尊敬。

早起者、不懒惰者，从仆的爱护者，

行丈夫合意的，守护已得的。

凡妇人是这样转起者，丈夫的意欲与权力之随顺者，

那些名为合意天，她往生到该处。”

48 经/那拘罗的母亲经

有一次，世尊住在婆祇国苏苏马拉山之配沙卡拉林的鹿野苑。

那时，屋主妇那拘罗的母亲去见世尊。抵达后，……（中略）在一旁坐好后，世尊对屋主妇那拘罗的母亲这么说：

“那拘罗的母亲！具备八法，妇女以身体的崩解，死后往生到与合意天众的天神为同伴，哪八个呢？

那拘罗的母亲！这里，妇女对凡父母为她欲求利益、寻求利益、以怜愍、出自怜愍而给与的丈夫，对他，她是早起者、晚睡者、顺从者、行合意者、说喜欢听的话者。

凡那些丈夫尊重者：(他的)父亲或母亲或沙们或婆罗门，她恭敬、尊重、尊敬、崇敬他们，并且当(他们)到来时，她以座位与水尊敬。

凡那些丈夫(家)内部的工作：‘羊毛(类的)’或‘绵花(类的)’，在那里，她是熟练者、不懒惰者，具备足以执行、足以安排的适当方法与思察。

凡那些丈夫(家)内部的人：‘奴仆’或‘报信者’或‘工人’，对他们，她对已作的知道已被作，她对未作的知道未被作，她知道生病

者有力气(或)无力气，她以部分硬食与软食分享。

凡丈夫带回来的财物或谷物或黄金，她达成守护、保护，在那里，她是不堕落者、不盗取者、不酒醉者、不毁坏者。

她是优婆夷：归依佛、归依法、归依僧团。

她是持戒者：离杀生、……（中略）离穀酒、果酒、酒放逸处。

她是施舍者：以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求，乐于均分与布施者。

那拘罗的母亲！具备这八法，妇女以身体的崩解，死后往生到与合意天众的天神为同伴。”

“她不轻蔑丈夫：凡一切时都支持她者，

常热心者、热切者，带给她一切想要的之男子。

吉祥者也不对丈夫，以嫉妒而起之话语瞋恼，

对丈夫所尊重的一切，贤智者尊敬。

早起者、不懒惰者，从仆的爱护者，

行丈夫合意的，守护已得的。

凡妇人是这样转起者，丈夫的意欲与权力之随顺者，

那些名为合意天，她往生到该处。”

49 经/在这个世间经第一

有一次，世尊住在舍卫城东园鹿母讲堂。

那时，鹿母-毗舍佉去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，世尊对鹿母-毗舍佉这么说：

“毗舍佉！具备四法，妇女是在这个世间为了胜利的行者、这个

世间的开始者，哪四个呢？毗舍佉！这里，妇女是善整备工作者、摄持从仆者，她行丈夫合意的，她守护已得的。

毗舍佉！妇女如何是善整备工作者呢？毗舍佉！这里，凡那些丈夫(家)内部的工作：‘羊毛(类的)’或‘绵花(类的)’，在那里，妇女是熟练者、不懒惰者，具备足以执行、足以安排的适当方法与思察，毗舍佉！这样，妇女是善整备工作者。

毗舍佉!妇女如何是摄持从仆者呢？毗舍佉!这里，凡那些丈夫(家)内部的人：‘奴仆’或‘报信者’或‘工人’，对他们，妇女对已作的知道已被作，她对未作的知道未被作，她知道生病者有力气(或)无力气，她以部分硬食与软食分享，毗舍佉！这样，妇女是摄持从仆者。

毗舍佉！妇女如何行丈夫合意的呢？毗舍佉！这里，凡被丈夫考虑为不合意的，妇女不因为活命而违犯，毗舍佉！这样，妇女行丈夫合意的。

毗舍佉！妇女如何守护已得的呢？毗舍佉！这里，凡丈夫带回来的财物或谷物或白银或黄金，妇女达成守护、保护，在那里，她是不堕落者、不盗取者、不酒醉者、不毁坏者，毗舍佉！这样，妇女守护已得的。

毗舍佉！具备这四法，妇女是在这个世间为了胜利的行者、这个世间的开始者。

毗舍佉！具备四法，妇女是在下一世间为了胜利的行者、下一世间的开始者，哪四个呢？毗舍佉！这里，妇女是信具足者、是戒具足者、是施舍具足者、是慧具足者。

毗舍佉！妇女如何是信具足者呢？毗舍佉！这里，妇女是有信者，信如来的觉：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’毗舍佉！这样，妇女是信具足者。

毗舍佉！妇女如何是戒具足者呢？毗舍佉！这里，妇女是离杀生者，……（中略）是离穀酒、果酒、酒放逸处者，毗舍佉！这样，妇女是戒具足者。

毗舍佉！妇女如何是施舍具足者呢？毗舍佉！这里，妇女以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求，乐于均分与布施者，毗舍佉！这样，妇女是施舍具足者。

毗舍佉！妇女如何是慧具足者呢？毗舍佉！这里，妇女是有慧者，……（中略）毗舍佉！这样，妇女是施舍具足者。

毗舍佉！具备这四法，妇女是在下一世间为了胜利的行者、下一世间的开始者。”

“她是善整备工作者，摄持从仆者，
行丈夫合意的，守护已得的。
以信、戒具足，宽容者、离悭吝者，
常使道清净，(导向)平安的来世。
凡妇女这样有这八法，她们被知道：
她们是持戒者，法住立者、说真实者。
十六行相具足者，具备八支者，
像这样的持界忧婆夷，往生到合意天的世界。”

50 经/在这个世间经第二

“比丘们！具备四法，妇女是在这个世间为了胜利的行者、这个世间的开始者，哪四个呢？比丘们！这里，妇女是善整备工作者、摄持从仆者，她行丈夫合意的，她守护已得的。

比丘们！妇女如何是善整备工作者呢？比丘们！这里，凡那些丈夫(家)内部的工作：……（中略）比丘们！这样，妇女是善整备工作者。

比丘们!妇女如何是摄持从仆者呢？比丘们!这里，凡那些丈夫(家)内部的人：……（中略）比丘们！这样，妇女是摄持从仆者。

比丘们！妇女如何行丈夫合意的呢？比丘们！这里，凡被丈夫考虑为不合意的，妇女不因为活命而违犯，比丘们！这样，妇女行丈夫合意的。

比丘们！妇女如何守护已得的呢？比丘们！这里，凡丈夫带回来的……（中略）比丘们！这样，妇女守护已得的。

比丘们！具备这四法，妇女是在这个世间为了胜利的行者、这个世间的开始者。

比丘们！具备四法，妇女是在下一世间为了胜利的行者、下一世间的开始者，哪四个呢？比丘们！这里，妇女是信具足者、是戒具足者、是施舍具足者、是慧具足者。

比丘们！妇女如何是信具足者呢？比丘们！这里，妇女是有信者，……（中略）比丘们！这样，妇女是信具足者。

比丘们！妇女如何是戒具足者呢？比丘们！这里，妇女是离杀生

者，……（中略）是离穀酒、果酒、酒放逸处者，比丘们！这样，妇女是戒具足者。

比丘们！妇女如何是施舍具足者呢？比丘们！这里，妇女以离悭垢之心住于在家，……（中略）比丘们！这样，妇女是施舍具足者。

比丘们！妇女如何是慧具足者呢？比丘们！这里，妇女是有慧者，……（中略）比丘们！这样，妇女是施舍具足者。

比丘们！具备这四法，妇女是在下一世间为了胜利的行者、下一世间的开始者。”

“她是善整备工作者，摄持从仆者，

行丈夫合意的，守护已得的。

以信、戒具足，宽容者、离悭吝者，

常使道清净，(导向)平安的来世。

凡妇女这样有这八法，她们被知道：

她们是持戒者，法住立者、说真实者。

十六行相具足者，具备八支者，

像这样的持界忧婆夷，往生到合意天的世界。”

布萨品第五，其摄颂：

“简要、扩大、毗舍佉，袜谢德、玻惹为第五则，

阿那律、再一则毗舍佉，那拘罗、在这个世间二则。”

第一个五十则完成。

2.第二个五十则

(6)1.乔达弥品

51 经/乔达弥经

有一次，世尊住在释迦族人的迦毗罗卫城尼拘律园。

那时，摩诃波阇波提乔达弥去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，摩诃波阇波提乔达弥对世尊这么说：

“大德！愿妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活，那就好了！”

“乔达弥！够了！你不要喜好妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活。”

第二次，摩诃波阇波提乔达弥对世尊这么说：

“大德！愿妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活，那就好了！”

“乔达弥！够了！你不要喜好妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活。”

第三次，摩诃波阇波提乔达弥对世尊这么说：

“大德！愿妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活，那就好了！”

“乔达弥！够了！你不要喜好妇女在如来宣说的法律中获得从在

家出家，成为非家生活。”

那时，摩诃波阇波提乔达弥心想：

“世尊不允许妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活。”沮丧、悲伤、泪流满面、哭泣着向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，世尊如其意住在迦毗罗卫城后，向毗舍离出发游行。次第进行游行，抵达毗舍离，在那里，世尊就住在毗舍离的大林重阁讲堂。

那时，摩诃波阇波提乔达弥剃除头发，裹上袈裟衣后，与众多女释迦族人一起向毗舍离出发，次第来到毗舍离的大林重阁讲堂。那时，摩诃波阇波提乔达弥脚肿胀地、身体沾满尘土地、沮丧、悲伤、泪流满面、哭泣着站在门屋外面。

尊者阿难看见摩诃波阇波提乔达弥脚肿胀地、身体沾满尘土地、沮丧、悲伤、泪流满面、哭泣着站在门屋外面。看见后，对摩诃波阇波提乔达弥这么说：

“乔达弥！你为何脚肿胀地、身体沾满尘土地、沮丧、悲伤、泪流满面、哭泣着站在门屋外面？”

“像这样，大德！因为世尊不允许妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活。”

“那样的话，乔达弥！请你就在这里片刻，让我乞求世尊(让)妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活。”

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！这位摩诃波阇波提乔达弥脚肿胀地、身体沾满尘土地、沮丧、悲伤、泪流满面、哭泣着站在门屋外面(说)：‘世尊不允许妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活。’大德！愿妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活，那就好了！”

“阿难！够了！你不要喜好妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活。”

第二次，……（中略）。第三次，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！愿妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活，那就好了！”

“阿难！够了！你不要喜好妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活。”

那时，尊者阿难心想：

“世尊不允许妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活，让我以其他法门乞求世尊(让)妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活。”

那时，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！妇女能够在如来宣说的法律中从在家出家，成为非家生活后，作证入流果，或一来果，或不还果，或阿罗汉果吗？”

“阿难！妇女能够在如来宣说的法律中从在家出家，成为非家生活后，作证入流果，或一来果，或不还果，或阿罗汉果。”

“大德！如果妇女能够在如来宣说的法律中从在家出家，成为非家生活后，作证入流果，或一来果，或不还果，或阿罗汉果，大德！

摩诃波阇波提乔达弥对世尊多所帮助，是姨母、奶妈、养母、授乳者：出生后母乳已死而使世尊饮(乳)。愿妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活，那就好了！”

“阿难！如果摩诃波阇波提乔达弥接受八敬重法，则令它成为她的具足戒：

已受具足戒百年的比丘尼对当天受具足戒的比丘应该作问讯、起立迎接、合掌行为、恭敬行为。此法应该被恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，有生之年不应该逾越。

比丘尼不应该靠近没有比丘住处之处雨期安居。此法应该被恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，有生之年不应该逾越。

每半个月比丘尼应该到比丘僧团冀求二法：问布萨与亲近教诫。此法应该被恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，有生之年不应该逾越。

当雨期安居已过时，比丘尼应该在两个僧团中对三种状况作自恣：所见、所听闻、所疑。此法应该被恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，有生之年不应该逾越。

犯敬重法时，比丘尼应该在两个僧团中行半个月的摩那埵。此法应该被恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，有生之年不应该逾越。

对六法已学习两年的式叉摩那应该在两个僧团中求具足戒。此法应该被恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，有生之年不应该逾越。

比丘尼不应该以任何理由责骂比丘。此法应该被恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，有生之年不应该逾越。

从今天起，禁止比丘尼告诫比丘，不禁止比丘告诫比丘尼。此法

应该被恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，有生之年不应该逾越。

阿难！如果摩诃波阇波提乔达弥接受这八敬重法，则令它成为她的具足戒。”

那时，尊者阿难在世尊面前学得这八敬重法后，去见摩诃波阇波提乔达弥。抵达后，对摩诃波阇波提乔达弥这么说：

“乔达弥！如果你接受八敬重法，则它将成为你的具足戒：

已受具足戒百年的比丘尼对当天受具足戒的比丘应该作问讯、起立迎接、合掌行为、恭敬行为。此法应该被恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，有生之年不应该逾越。……（中略）

从今天起，禁止比丘尼告诫比丘，不禁止比丘告诫比丘尼。此法应该被恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，有生之年不应该逾越。

乔达弥！如果你接受这八敬重法，则它将成为你的具足戒。”

大德阿难！犹如年轻、年少、喜好装饰的女子或男子，头已洗，得到青莲花环、大茉莉花环、善思花环，以两手领受后，会戴在头顶上。同样的，大德阿难！我接受这八敬重法，有生之年不会逾越。”

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！摩诃波阇波提乔达弥已接受八敬重法，有生之年不会逾越。”

“阿难！如果妇女不在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活，阿难！梵行会是久住的，正法将能住立千年，但，阿难！因为妇女在如来宣说的法律中获得从在家出家，成为非家生活，阿难！

现在，梵行将是不久住的，阿难！现在，正法将只能住立五百年。

阿难！犹如凡多女人而少男子的家容易被盗贼、小偷侵犯。同样的，阿难！当妇女在无论什么法律中获得从在家出家，成为非家生活，则梵行将是不久住的。

阿难！犹如当稻田已成熟时，生霉菌病而到下，这样，稻田是不久住的。同样的，阿难！当妇女在无论什么法律中获得从在家出家，成为非家生活，则梵行将是不久住的。

阿难！犹如当甘蔗田已成熟时，生暗红病而到下，这样，甘蔗田是不久住的。同样的，阿难！当妇女在无论什么法律中获得从在家出家，成为非家生活，则梵行将是不久住的。

阿难！犹如男子会预先绑好大池的堤防，使水不溢出。同样的，阿难！我预先为比丘尼安立八敬重法，有生之年不应该逾越。”

52 经/教诫经

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿对难世尊这么说：

“大德！具备多少法的比丘应该被选定为比丘的教诫者呢？”

“阿难！具备八法的比丘应该被选定为比丘的教诫者，哪八个呢？阿难！这里，比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习；是多闻者，……（中略）以见善通达；二部波罗提木叉对他来说已被详细通晓、已被善区分整理、已被善转起、修多罗的细相已被善裁决；是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知

义理；是有能力对比丘僧团以法说开示、劝导、鼓励病人，使之欢喜者；大多数比丘尼所喜爱、合意者；又，他之前没对跟世尊出家、穿袈裟衣者犯下重法罪者；他是(出家)二十年或超过二十年者。

阿难！具备这八法的比丘应该被选定为比丘的教诫者。”

53 经/简要经

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，摩诃波阇波提乔达弥去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，摩诃波阇波提乔达弥对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“乔达弥！你应该知道法：‘这些法导向有贪、非离贪；导向结、非离结；导向积聚、非拆解；导向大欲求、非少欲求；导向不知足、非知足；导向众居、非独居；导向懈怠、非活力激发；导向难养、非易养。’乔达弥！你应该一向地忆持：‘这既不是法，也不是律，这不是大师的教说。’。”

乔达弥！你应该知道法：‘这些法导向离贪、非有贪；导向离结、非结；导向拆解、非积聚；导向少欲求、非大欲求；导向知足、非不知足；导向独居、非众居；导向活力激发、非懈怠；导向易养、非难养。’乔达弥！你应该一向地忆持：‘这是法，也是律，这是大师的教说。’”

54 经/长膝经

有一次，世尊住在拘利国名叫鹧鸪羽的拘利族人城镇。

那时，拘利族人之子长膝去见世尊。抵达后，与世尊相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，拘利族人之子长膝对世尊这么说：

“乔达摩先生！我们住于孩子繁杂的家里；享用迦尸的檀香；戴花环、涂香料、香膏；享有金银，愿乔达摩尊师教导我们这样的法，使我们当生受益，当生安乐；来生受益，来生安乐。”

“虎路！这四法导致善男子的当生受益，当生安乐，哪四个呢？努力具足，守护具足，善友谊，均衡生活。

又，虎路！什么是努力具足呢？虎路！这里，凡善男子以事业营生：不论以农耕，不论以买卖，不论以牧牛，不论以弓箭射术，不论以(担任)国王的臣仆，不论以任一技能，在那里，他是熟练者、不怠惰者，具备观察适当的方法，适当的行动，适当的安排，虎路！这被称为努力具足。

又，虎路！什么是守护具足呢？虎路！这里，善男子的财富是以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，如法所得的如法物，他们以守护、以防护达成：‘怎样既非国王会拿走我的财富，也非盗贼会拿走，也非火会烧尽，也非水会流走，也非不可爱的继承者会拿走？’虎路！这被称为守护具足。

又，虎路！什么是善友谊？虎路！这里，凡善男子居住在村落或城镇，在那里，他结交那些屋主或屋主之子：年轻的戒德增长者或年长的戒德增长者、信具足者、戒具足者、施舍具足者、慧具足者，与他们一起谈话，参与会谈，他随学信具足者信具足的模样；随学戒具

足者戒具足的模样；随学施舍具足者施具足的模样；随学慧具足者慧具足的模样，虎路！这被称为善友谊。

又，虎路！什么是均衡生活？虎路！这里，善男子了知财物收入，了知财物开支后，均衡地营生，不奢侈，也不过度节俭：‘这样，我的收入将超过开支，我的开支将不超过收入。’虎路！犹如商人或商人的徒弟，举起秤后，就了知：‘(秤杆)垂下去这么多了，翘起来这么多了。’同样的，虎路！善男子了知财物收入，了知财物开支后，均衡地营生，不奢侈，也不过度节俭：‘这样，我的收入将超过开支，我的开支将不超过收入。’

虎路！如果这位善男子收入少而挥霍营生，这就成为所说的：‘这位善男子吃财富，像吃优昙钵果的人。’

虎路！如果这位善男子收入多而困苦营生，这就成为所说的：‘这位善男子将像饿死人般的模样死去。’

虎路！当善男子了知财物收入，了知财物开支后，均衡地营生，不奢侈，也不过度节俭：‘这样，我的收入将超过开支，我的开支将不超过收入。’虎路！这被称为均衡生活。

虎路！已得的财物，有这样的四个败散口：沈溺于女人，沈溺于酒，沈溺于赌，恶朋友、恶伴侣、恶同志。

虎路！犹如大池的四个入口与四个出口，如果男子关闭所有的入口，并且打开所有的出口，老天又不完全保持补给，虎路！这样，那大池的减损应该可以被预期，而非增长。同样的，虎路！已得的财物，有这样的四个败散口：沈溺于女人，沈溺于酒，沈溺于赌，恶朋友、

恶伴侣、恶同志。

虎路！已得的财物，有这样的四个增益口：不沈溺于女人，不沈溺于酒，不沈溺于赌，善友、善伴侣、善同志。

虎路！犹如大池的四个入口与四个出口，如果男子打开所有的入口，并且关闭所有的出口，老天又完全保持补给，虎路！这样，那大池的增长应该可以被预期，而非减损。同样的，虎路！已得的财物，有这样的四个增益口：不沈溺于女人，不沈溺于酒，不沈溺于赌，善友、善伴侣、善同志。

虎路！这四法导致善男子的当生受益，当生安乐。

虎路！这四法导致善男子的来生受益，来生安乐，哪四个呢？信具足，戒具足，施舍具足，慧具足。

又，虎路！什么是信具足呢？虎路！这里，善男子是有信者，他信如来的觉：‘像这样，那世尊……（中略）人天之师、佛陀、世尊。’虎路！这被称为信具足。

又，虎路！什么是戒具足呢？虎路！这里，善男子是离杀生者、……(中略)是离穀酒、果酒、酒放逸处者。虎路！这被称为戒具足。

又，虎路！什么是施舍具足呢？虎路！这里，善男子以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求、乐于均分与布施。虎路！这被称为施舍具足。

又，虎路！什么是慧具足呢？虎路！这里，善男子是有慧者，……（中略）导向苦的完全灭尽之慧，虎路！这被称为慧具足。

虎路！这四法导致善男子的来生受益，来生安乐。”

“在工作领域上努力，不放逸的与有准备的，

均衡营生，守护已得的。

具足信与戒，宽容与离悭，

常使道净化，是来世的福祉。

在家之信者，有这样的八法，

被名为真理者说，在二处带来安乐。

为了当生的利益，以及来世的安乐，

在家者正是这样，增加施舍与福德。”

55 经/巫惹雅经

那时，巫惹雅婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，巫惹雅婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！我们想要移居国外，愿乔达摩尊师教导我们这样的法，使我们当生受益，当生安乐；来生受益，来生安乐。”

“婆罗门！这四法导致善男子的当生受益，当生安乐，哪四个呢？努力具足，守护具足，善友谊，均衡生活。

又，婆罗门！什么是努力具足呢？婆罗门！这里，凡善男子以事业营生：不论以农耕，不论以买卖，不论以牧牛，不论以弓箭射术，不论以(担任)国王的臣仆，不论以任一技能，在那里，他是熟练者、不怠惰者，具备观察适当的方法，适当的行动，适当的安排，婆罗门！这被称为努力具足。

又，婆罗门！什么是守护具足呢？婆罗门！这里，善男子的财富是以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，如法所得的如法

物，他们以守护、以防护达成：‘怎样既非国王会拿走我的财富，也非盗贼会拿走，也非火会烧尽，也非水会流走，也非不可爱的继承者会拿走？’婆罗门！这被称为守护具足。

又，婆罗门！什么是善友谊？婆罗门！这里，凡善男子居住在村落或城镇，在那里，他结交那些屋主或屋主之子：年轻的戒德增长者或年长的戒德增长者、信具足者、戒具足者、施舍具足者、慧具足者，与他们一起谈话，参与会谈，他随学信具足者信具足的模样；随学戒具足者戒具足的模样；随学施舍具足者施具足的模样；随学慧具足者慧具足的模样，婆罗门！这被称为善友谊。

又，婆罗门！什么是均衡生活？婆罗门！这里，善男子了知财物收入，了知财物开支后，均衡地营生，不奢侈，也不过度节俭：‘这样，我的收入将超过开支，我的开支将不超过收入。’婆罗门！犹如商人或商人的徒弟，举起秤后，就了知：‘(秤杆)垂下去这么多了，翘起来这么多了。’同样的，婆罗门！善男子了知财物收入，了知财物开支后，均衡地营生，不奢侈，也不过度节俭：‘这样，我的收入将超过开支，我的开支将不超过收入。’

婆罗门！如果这位善男子收入少而挥霍营生，这就成为所说的：‘这位善男子吃财富，像吃优昙钵果的人。’

婆罗门！如果这位善男子收入多而困苦营生，这就成为所说的：‘这位善男子将像饿死人般的模样死去。’

婆罗门！当善男子了知财物收入，了知财物开支后，均衡地营生，不奢侈，也不过度节俭：‘这样，我的收入将超过开支，我的开支将不

超过收入。’婆罗门！这被称为均衡生活。

婆罗门！已得的财物，有这样的四个败散口：沈溺于女人，沈溺于酒，沈溺于赌，恶朋友、恶伴侣、恶同志。

婆罗门！犹如大池的四个入口与四个出口，如果男子关闭所有的入口，并且打开所有的出口，老天又不完全保持补给，婆罗门！这样，那大池的减损应该可以被预期，而非增长。同样的，婆罗门！已得的财物，有这样的四个败散口：沈溺于女人，沈溺于酒，沈溺于赌，恶朋友、恶伴侣、恶同志。

婆罗门！已得的财物，有这样的四个增益口：不沈溺于女人，不沈溺于酒，不沈溺于赌，善友、善伴侣、善同志。

婆罗门！犹如大池的四个入口与四个出口，如果男子打开所有的入口，并且关闭所有的出口，老天又完全保持补给，婆罗门！这样，那大池的增长应该可以被预期，而非减损。同样的，婆罗门！已得的财物，有这样的四个增益口：不沈溺于女人，不沈溺于酒，不沈溺于赌，善友、善伴侣、善同志。

婆罗门！这四法导致善男子的当生受益，当生安乐。

婆罗门！这四法导致善男子的来生受益，来生安乐，哪四个呢？信具足，戒具足，施舍具足，慧具足。

又，婆罗门！什么是信具足呢？婆罗门！这里，善男子是有信者，他信如来的觉：‘像这样，那世尊……（中略）人天之师、佛陀、世尊。’婆罗门！这被称为信具足。

又，婆罗门！什么是戒具足呢？婆罗门！这里，善男子是离杀生

者、……(中略)是离榖酒、果酒、酒放逸处者。婆罗门！这被称为戒具足。

又，婆罗门！什么是施舍具足呢？婆罗门！这里，善男子以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求、乐于均分与布施。婆罗门！这被称为施舍具足。

又，婆罗门！什么是慧具足呢？婆罗门！这里，善男子是有慧者，……（中略）导向苦的完全灭尽之慧，婆罗门！这被称为慧具足。

婆罗门！这四法导致善男子的来生受益，来生安乐。”

“在工作领域上努力，不放逸的与有准备的，

均衡营生，守护已得的。

具足信与戒，宽容与离悭，

常使道净化，是来世的福祉。

在家之信者，有这样的八法，

被名为真理者说，在二处带来安乐。

为了当生的利益，以及来世的安乐，

在家者正是这样，增加施舍与福德。”

56 经/恐惧经

“比丘们！‘恐惧’，这是欲的同义语；比丘们！‘苦’，这是欲的同义语；比丘们！‘疾病’，这是欲的同义语；比丘们！‘肿瘤’，这是欲的同义语;；比丘们！‘刺箭’，这是欲的同义语；比丘们！‘染着’，这是欲的同义语；比丘们！‘泥沼’，这是欲的同义语；比丘们！‘母胎’，这是欲的同义语。

比丘们！为何‘恐惧’，这是欲的同义语呢？比丘们！被欲贪所染、被欲贪系缚者当生不从恐惧解脱、来生不从恐惧解脱，因此，‘恐惧’，这是欲的同义语。

比丘们！为何‘苦’……（中略）‘疾病’……‘肿瘤’……‘刺箭’……‘染着’……‘泥沼’……比丘们！‘母胎’，这是欲的同义语呢？比丘们！被欲贪所染、被欲贪系缚者当生不从母胎解脱、来生不从母胎解脱，因此，‘母胎’，这是欲的同义语。”

“恐惧、苦、疾病，肿瘤、刺箭与染着，泥沼与母胎两者，
这些被称为欲，在这里一般人执着。
以悦意色而陷入，再走入母胎，
当比丘成为热心者，不舍正知。
他像那样征服这障碍、崄路，
他观察这战栗的人们，(那些)具备生与死者。”

57 经/应该被奉献经第一

“比丘们！具备八法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪八个呢？比丘们！这里，比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习；是多闻者，……（中略）以见善通达；有善朋友、善伴侣、善同志；是正见者，具备正确之看见；是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者；他回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇；他以清净、超越人的天眼，……（中略）了知众生依业流

转；他以诸烦恼的灭尽，……（中略）作证后，进入后住于……，比丘们！具备八法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。”

58 经/应该被奉献经第二

“比丘们！具备八法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田，哪八个呢？比丘们！这里，比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习；是多闻者，……（中略）以见善通达；他住于活力已被发动，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任；是住林野者、住边地者；是乐与不乐的征服者，每当不乐生起时，都能打胜后而住；是恐怖与恐惧的征服者，每当恐怖与恐惧生起时，都能打胜后而住；是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者；他以诸烦恼的灭尽，……（中略）作证后，进入后住于……，比丘们！具备八法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。”

59 经/人经第一

“比丘们！这八种人应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪八种呢？入流者、为了入流果的作证之向道者、一来者、为了一来果的作证之向道者、不还者、为了不还果的作证之向道者、阿罗汉、为了阿罗汉果的作证之向道者，比丘们！这八种人应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。”

“四种修行者，与四种在果位上已住立者，

这僧团已成为正直的：慧、戒、得定者。

对祭祀的人们来说，对期待福德的生物类来说，

作余依的福德，所施于僧团有大果。”

60 经/人经第二

“比丘们！这八种人应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田，哪八种呢？……（中略）阿罗汉、为了阿罗汉果的作证之向道者，比丘们！这八种人应该被奉献……（中略）为世间的无上福田。”

“四种修行者，与四种在果位上已住立者，

属于众生中的八种人，这是被赞赏称扬的僧团。

对祭祀的人们来说，对期待福德的生物类来说，

作余依的福德，在这里有布施的大果。”

乔达弥品第一，其摄颂：

“乔达弥、教诫、简要，长膝与巫惹雅，

恐惧、二则应该被奉献，二则八种人。”

(7)2.地震品

61 经/欲求经

“比丘们！现在世间中存在这八种人，哪八种呢？

比丘们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他为利得而奋起、努力、勤勉；当他为利得而奋起、努力、勤勉时，利得不生起，他以无利得而悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱，比丘们！这被称为：比丘住于对利得欲求，为利得而奋起、努

力、勤勉，他成为无利得者、悲伤者、悲泣者、正法死没者。

比丘们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他为利得而奋起、努力、勤勉；当他为利得而奋起、努力、勤勉时，利得生起，他以利得而陶醉、变得放逸、来到放逸，比丘们！这被称为：比丘住于对利得欲求，为利得而奋起、努力、勤勉，他成为利得者、陶醉者、放逸者、正法死没者。

比丘们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他不为利得而奋起、努力、勤勉；当他不为利得而奋起、努力、勤勉时，利得不生起，他以无利得而悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱，比丘们！这被称为：比丘住于对利得欲求，不为利得而奋起、努力、勤勉，他成为无利得者、悲伤者、悲泣者、正法死没者。

比丘们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他不为利得而奋起、努力、勤勉；当他不为利得而奋起、努力、勤勉时，利得生起，他以利得而陶醉、变得放逸、来到放逸，比丘们！这被称为：比丘住于对利得欲求，不为利得而奋起、努力、勤勉，他成为利得者、陶醉者、放逸者、正法死没者。

比丘们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他为利得而奋起、努力、勤勉；当他为利得而奋起、努力、勤勉时，利得不生起，他不以无利得而悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱，比丘们！这被称为：比丘住于对利得欲求，为利得而奋起、努力、勤勉，他成为无利得者、不悲伤者、不悲泣者、正法不死没者。

比丘们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲

求，他为利得而奋起、努力、勤勉；当他为利得而奋起、努力、勤勉时，利得生起，他不以利得而陶醉、变得放逸、来到放逸，比丘们！这被称为：比丘住于对利得欲求，为利得而奋起、努力、勤勉，他成为利得者、不陶醉者、不放逸者、正法不死没者。

比丘们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他不为利得而奋起、努力、勤勉；当他不为利得而奋起、努力、勤勉时，利得不生起，他不以无利得而悲伤、疲累、悲泣、捶胸号哭，来到迷乱，比丘们！这被称为：比丘住于对利得欲求，不为利得而奋起、努力、勤勉，他成为无利得者、不悲伤者、不悲泣者、正法不死没者。

比丘们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他不为利得而奋起、努力、勤勉；当他不为利得而奋起、努力、勤勉时，利得生起，他不以利得而陶醉、变得放逸、来到放逸，比丘们！这被称为：比丘住于对利得欲求，不为利得而奋起、努力、勤勉，他成为利得者、不陶醉者、不放逸者、正法不死没者。

比丘们！现在世间中存在这八种人。”

62 经/足够经

“比丘们！具备六法，比丘足够对自己、够对他人(有利益)，哪六个呢？比丘们！这里，比丘是在善法上迅速注意者；是对所听闻的法生起忆持者；是观察所听闻法的义理者；了知义理、了知法后成为法、随法行者；是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，

比丘们！具备这六法，比丘足够对自己、够对他人(有利益)。

比丘们！具备五法，比丘足够对自己、够对他人(有利益)，哪五个呢？比丘们！这里，比丘不是在善法上迅速注意者，但他是对所听闻的法生起忆持者；是观察所听闻法的义理者；了知义理、了知法后成为法、随法行者；是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这五法，比丘足够对自己、够对他人(有利益)。

比丘们！具备四法，比丘足够对自己(有利益)而不足够对他人，哪四个呢？比丘们！这里，比丘是在善法上迅速注意者；是对所听闻的法生起忆持者；是观察所听闻法的义理者；了知义理、了知法后成为法、随法行者，但他不是言语的善巧者、说话的善巧者，(不)具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；不是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这四法，比丘足够对自己(有利益)而不足够对他人。

比丘们！具备四法，比丘足够对他人(有利益)而不足够对自己(有利益)，哪四个呢？比丘们！这里，比丘是在善法上迅速注意者；是对所听闻的法生起忆持者；不是观察所听闻法的义理者；不了知义理、了知法后成为法、随法行者，但他是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这四法，比丘足够对他人(有利益)而不足够对自己(有利益)。

比丘们！具备三法，比丘足够对自己(有利益)而不足够对他人，

哪三个呢？比丘们！这里，比丘不是在善法上迅速注意者，但他是对所听闻的法生起忆持者；是观察所听闻法的义理者；了知义理、了知法后成为法、随法行者，但不是言语的善巧者、说话的善巧者，(不)具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；不是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这三法，比丘足够对自己(有利益)而不足够对他人。

比丘们！具备三法，比丘足够对他人(有利益)而不足够对自己(有利益)，哪三个呢？比丘们！这里，比丘不是在善法上迅速注意者，但他是对所听闻的法生起忆持者；不是观察所听闻法的义理者；不了知义理、了知法后成为法、随法行者，但他是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这三法，比丘足够对他人(有利益)而不足够对自己(有利益)。

比丘们！具备二法，比丘足够对自己(有利益)而不足够对他人，哪二个呢？比丘们！这里，比丘不是在善法上迅速注意者；不是对所听闻的法生起忆持者，但他是观察所听闻法的义理者；了知义理、了知法后成为法、随法行者，但不是言语的善巧者、说话的善巧者，(不)具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；不是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这二法，比丘足够对自己(有利益)而不足够对他人。

比丘们！具备二法，比丘足够对他人(有利益)而不足够对自己(有利益)，哪二个呢？比丘们！这里，比丘不是在善法上迅速注意者；不

是对所听闻的法生起忆持者；不是观察所听闻法的义理者；不了知义理、了知法后成为法、随法行者，但他是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这二法，比丘足够对他人(有利益)而不足够对自己(有利益)。”

63 经/简要经

那时，某位比丘去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“这里，一些愚钝男子只这样的请求我，当法已被说时，他们只想跟随着我。”

“大德！请世尊简要地教导我法，请善逝简要地教导我法，也许我能了知世尊所讲述的义理，也许我能成为世尊所讲述的继承人。”

“那么，比丘！在这里，你应该这么学：‘我的内心将被住立、被善建立，心将不被已生起的恶不善法持续遍取。’比丘！你应该这么学。

比丘，当你的内心将被住立、被善建立，心不被已生起的恶不善法持续遍取时，比丘！从那之后，你应该这么学：‘我的慈心解脱将被修习、被多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的。’比丘！你应该这么学。

比丘，当你的这个定这么被修习、被多修习时，比丘！从那之后，这个定你应该修习有寻有伺、你应该修习无寻而只有伺、你应该修习

无寻无伺、你应该修习有喜、你应该修习无喜、你应该修习悦意俱行、你应该修习平静俱行。

比丘，当你的这个定这么被修习、被善修习时，比丘！从那之后，你应该这么学：‘我的悲心解脱……我的喜悦心解脱……我的平静心解脱将被修习、被多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的。’比丘！你应该这么学。

比丘，当你的这个定这么被修习、被多修习时，比丘！从那之后，这个定你应该修习有寻有伺、你应该修习无寻而只有伺、你应该修习无寻无伺、你应该修习有喜、你应该修习无喜、你应该修习悦意俱行、你应该修习平静俱行。

比丘，当你的这个定这么被修习、被善修习时，比丘！从那之后，你应该这么学：‘我将住于在身上随观身，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧。’比丘！你应该这么学。

比丘，当你的这个定这么被修习、被多修习时，比丘！从那之后，这个定你应该修习有寻有伺、你应该修习无寻而只有伺、你应该修习无寻无伺、你应该修习有喜、你应该修习无喜、你应该修习悦意俱行、你应该修习平静俱行。

比丘，当你的这个定这么被修习、被善修习时，比丘！从那之后，你应该这么学：‘我将住于在受上随观受，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧。’（……（中略））‘我将住于在心上随观心，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧。’（……（中略））‘我将住于在法上随观法，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧。’比丘！

你应该这么学。

比丘，当你的这个定这么被修习、被多修习时，比丘！从那之后，这个定你应该修习有寻有伺、你应该修习无寻而只有伺、你应该修习无寻无伺、你应该修习有喜、你应该修习无喜、你应该修习悦意俱行、你应该修习平静俱行。

比丘，当你的这个定这么被修习、被善修习时，比丘！从那之后，你(将)行走前往之处，都是安乐之处；你将站立之处，都是安乐之处；你将坐下之处，都是安乐之处；你将躺下之处，都是安乐之处。”

那时，那位比丘被世尊以此教诫教诫，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，当那位比丘住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力时，不久，以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标，他证知：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。”

那位比丘成为众阿罗汉之一。

64 经/伽耶山顶经

有一次，世尊住在伽耶的伽耶山顶。

在那里，世尊召唤比丘们：……（中略）。

“比丘们！当我正觉以前，还是未现正觉的菩萨时，我只觉知光，但没看见色。

比丘们！我这么想：‘如果我觉知光，而且看见色，这样，我的这智见会更清净。’比丘们！过些时候，当我住于不放逸、热心、自我努

力时，我觉知光，而且看见色，但没与那些天神共相交往、交谈、讨论。

比丘们！我这么想：‘如果我觉知光，看见色，而且能与那些天神共相交往、交谈、讨论，这样，我的这智见会更清净。’比丘们！过些时候，当我住于不放逸、热心、自我努力时，我觉知光，看见色，而且与那些天神共相交往、交谈、讨论，但不知道那些天神：‘这些天神是(来自)像这样或像那样的天众。’

比丘们！我这么想：‘如果我觉知光，看见色，与那些天神共相交往、交谈、讨论，而且能知道那些天神：‘这些天神是(来自)像这样或像那样的天众。’这样，我的这智见会更清净。’比丘们！过些时候，当我住于不放逸、热心、自我努力时，我觉知光，看见色，与那些天神共相交往、交谈、讨论，而且知道那些天神：‘这些天神是(来自)像这样或像那样的天众。’但不知道那些天神：‘这些天神以这些业的果报从这里死后往生到那里。’……（中略）而且知道那些天神：‘这些天神以这些业的果报从这里死后往生到那里。’但不知道那些天神：‘这些天神以这些业的果报有这样的食物、这样苦乐的感受。’……（中略）而且知道那些天神：‘这些天神以这些业的果报有这样的食物、这样苦乐的感受。’但不知道那些天神：‘这些天神是这样长的寿量者、这样久住者。’……（中略）而且知道那些天神：‘这些天神是这样长的寿量者、这样久住者。’但不知道那些天神：‘我与这些天神以前是否共住过。’

比丘们！我这么想：‘如果我觉知光，看见色，与那些天神共相交

往、交谈、讨论，知道那些天神：“这些天神是(来自)像这样或像那样的天众。”知道那些天神：“这些天神以这些业的果报从这里死后往生到那里。”知道那些天神：“这些天神以这些业的果报有这样的食物、这样苦乐的感受。”知道那些天神：“这些天神是这样长的寿量者、这样久住者。”知道那些天神：“我与这些天神以前是否共住过。”这样，我的这智见会更清净。’比丘们！过些时候，当我住于不放逸、热心、自我努力时，我觉知光，看见色，与那些天神共相交往、交谈、讨论，知道那些天神：‘这些天神是(来自)像这样或像那样的天众。’知道那些天神：‘这些天神以这些业的果报从这里死后往生到那里。’知道那些天神：‘这些天神以这些业的果报有这样的食物、这样苦乐的感受。’知道那些天神：‘这些天神是这样长的寿量者、这样久住者。’而且知道那些天神：‘我与这些天神以前是否共住过。’

比丘们！只要我对天神的八转没有这么已善清净的智见，我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，不自称‘已现正觉无上遍正觉。’比丘们！但自从我对天神的八转有这么已善清净的智见后，我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，才自称‘已现正觉无上遍正觉’。而且，我的智见生起：‘我的心解脱不可动摇，这是我最后一次的生，现在，不再有再生了。’”

65 经/胜处经

“比丘们！有这八胜处，哪八个呢？

某位内有色想者见少的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为

这样想者：‘我知道，我看见。’这是第一个胜处。

某位内有色想者见无量的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第二个胜处。

某位内无色想者见少的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第三个胜处。

某位内无色想者见无量的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第四个胜处。

某位内无色想者见青的、青色、青色外观的、青色光泽的外色，犹如青的、青色、青色外观的、青色光泽的亚麻花；犹如青的、青色、青色外观的、青色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见青的、青色、青色外观的、青色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第五个胜处。

某位内无色想者见黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的外色，犹如黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的黄花树花；犹如黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第六个胜处。

某位内无色想者见赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的外色，犹如赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的朱槿花；犹如赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第七个胜处。

某位内无色想者见白的、白色、白色外观的、白色光泽的外色，犹如白的、白色、白色外观的、白色光泽的太白星；犹如白的、白色、白色外观的、白色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见白的、白色、白色外观的、白色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第八个胜处。

比丘们！这是八胜处。”

66 经/解脱经

“比丘们！有这八解脱，哪八个呢？

有色者见诸色，这是第一解脱。

内无色想者见外诸色，这是第二解脱。

只倾心于清净的，这是第三解脱。

以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想(而知)：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处，这是第四解脱。

以一切虚空无边处的超越(而知)：‘识是无边的’，进入后住于识无边处，这是第五解脱。

以一切识无边处的超越(而知)：‘什么都没有’，进入后住于无所有处，这是第六解脱。

以一切无所有处的超越，进入后住于非想非非想处，这是第七解脱。

以一切非想非非想处的超越，进入后住于想受灭，这是第八解脱，在这里，我许多弟子住于已到达最终完美的证智。

比丘们！这是八解脱。”

67 经/非圣言经

“比丘们！有这四种非圣言说，哪八种呢？对没看见的说没看见、对没听闻的说没听闻、对无所觉的说无所觉、对无所识的说无所识、对看见的说没看见、对听闻的说没听闻、对所觉的说无所觉、对所识的说无所识，比丘们！这是八种非圣言说。”

68 经/圣言经

“比丘们！有这四种非圣言说，哪八种呢？对没看见的说没看见、对没听闻的说没听闻、对无所觉的说无所觉、对无所识的说无所识、对看见的说看见、对听闻的说听闻、对所觉的说已觉知、对所识的说已识知，比丘们！这是八种非圣言说。”

69 经/众经

“比丘们！有这八众，哪八个呢？刹帝利众、婆罗门众、屋主众、沙门众、四大王天众、三十三天众、魔众、梵天众。

又，比丘们！我证知去见过好几百个刹帝利众，在那理，他们以前曾与我共坐、闲聊、进入交谈，在那理，他们的外貌是怎样，我的外貌就像(他们)那样，他们的声音是怎样，我的声音就像(他们)那样，我以法说开示、劝导、鼓励，使之欢喜，但，当讲说时，他不知道我(而想)：‘这位讲说者是谁？天或人呢？’我以法说开示、劝导、鼓励，使之欢喜后，我消失了。当消失时，他不知道我(而想)：‘这消失者是谁？天或人呢？’

又，比丘们！我自证去见过好几百个婆罗门众，……（中略）屋主众……沙门众……四大王天众……三十三天众……魔众……梵天众

在那理，他们以前曾与我共坐、闲聊、进入交谈，在那理，他们的外貌是怎样，我的外貌就像(他们)那样，他们的声音是怎样，我的声音就像(他们)那样，我以法说开示、劝导、鼓励，使之欢喜，但，当讲说时，他不知道我(而想)：‘这位讲说者是谁？天或人呢？’我以法说开示、劝导、鼓励，使之欢喜后，我消失了。当消失时，他不知道我(而想)：‘这消失者是谁？天或人呢？’

比丘们！这些是八众。”

70 经/地震经

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，世尊在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入毗舍离。在毗舍离为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，召唤尊者阿难：

“阿难！请你拿坐垫布，我们去价玻勒塔庙作中午的休息。”

“是的，大德!”尊者阿难回答世尊后，取坐垫布，紧随在世尊之后。

那时，世尊去价玻勒塔庙。抵达后，在设置好的座位坐下。坐好后，世尊召唤尊者阿难：

“阿难！毗舍离是令人愉快的，屋跌塔庙是令人愉快的，乔答摩葛塔庙是令人愉快的，七芒果树塔庙是令人愉快的，多子塔庙是令人愉快的，沙楞达达塔庙是令人愉快的，价玻勒塔庙是令人愉快的。阿难！凡任何人已修习、已多修习四神足，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，阿难！当他愿意时，他能住留一劫或一劫

剩余的时间。阿难！如来已修习、已多修习四神足，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，阿难！当如来愿意时，他能住留一劫或一劫剩余的时间。”

当尊者阿难被世尊作了这么明显的征相、明显的暗示时，他不能够洞察，没求世尊：

“大德！为了众人有利益，为了众人安乐，为了世间的怜愍，为了天与人有利益、有利、安乐，请世尊住留一劫，请善逝住留一劫。”因为他被魔缠心。

第二次，世尊……（中略）。

第三次，世尊召唤尊者阿难：

“阿难！毗舍离是令人愉快的，屋跌塔庙是令人愉快的，乔答摩葛塔庙是令人愉快的，七芒果树塔庙是令人愉快的，多子塔庙是令人愉快的，沙楞达达塔庙是令人愉快的，价玻勒塔庙是令人愉快的。阿难！凡任何人已修习、已多修习四神足，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，阿难！当他愿意时，他能住留一劫或一劫剩余的时间。阿难！如来已修习、已多修习四神足，……（中略）阿难！当如来愿意时，他能住留一劫或一劫剩余的时间。”

当尊者阿难被世尊作了这么明显的征相、明显的暗示时，他不能够洞察，没求世尊：

“大德！为了众人有利益，为了众人安乐，为了世间的怜愍，为了天与人有利益、有利、安乐，请世尊住留一劫，请善逝住留一劫。”因为他被魔缠心。

那时，世尊召唤尊者阿难：

“阿难！请你走吧！现在，你考虑适当的时间。”

“是的，大德!”尊者阿难回答世尊后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着坐在离世尊不远处的某棵树下。

那时，魔波旬在尊者阿难离开不久，对世尊这么说：

“大德！现在，请世尊般涅盘，请善逝般涅盘，大德！现在是世尊般涅盘的时机，世尊说过这些话：‘波旬！我将不般涅盘，除非我的比丘弟子们成为聪明的、已被教导的、有自信的、已得离轭安稳的、多闻的、持法的、法随法行的、如法而行的、随法行的，学习了自己阿阇梨的(教导)后，将告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明，以如法善折伏对方已生起的议论，折伏后将教导神变法。’大德！现在，世尊的比丘弟子们是聪明的、已被教导的、有自信的、已得离轭安稳的、多闻的、持法的、法随法行的、如法而行的、随法行的，学习了自己阿阇梨的(教导)后，告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明，以如法善折伏对方已生起的议论，折伏后教导神变法。

大德！现在，请世尊般涅盘，请善逝般涅盘，大德！现在是世尊般涅盘的时机，世尊说过这些话：‘波旬！我将不般涅盘，除非我的比丘尼弟子们成为……（中略）除非我的优婆塞弟子们成为……（中略）除非我的优婆夷弟子们成为聪明的、已被教导的、有自信的、已得离轭安稳的、多闻的、持法的、法随法行的、如法而行的、随法行的，学习了自己阿阇梨的(教导)后，将告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明，以如法善折伏对方已生起的议论，折伏后将教导神变法。’

大德！现在，世尊的优婆夷弟子们是聪明的、已被教导的、有自信的、已得离轭安稳的、多闻的、持法的、法随法行的、如法而行的、随法行的，学习了自己阿阇梨的(教导)后，告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明，以如法善折伏对方已生起的议论，折伏后教导神变法。

大德！现在，请世尊般涅盘，请善逝般涅盘，大德！现在是世尊般涅盘的时机，世尊说过这些话：‘波旬！我将不般涅盘，除非我的这梵行成为成功的、繁荣的、广大流传的、人多的、广大的，直到被天、人善知道。’大德！现在，世尊的梵行成为成功的、繁荣的、广大流传的、人多的、广大的，直到被天、人善知道。

大德！现在，请世尊般涅盘，请善逝般涅盘，大德！现在是世尊般涅盘的时机。”

“波旬！请你不用操心，如来不久将般涅盘，三个月后如来将般涅盘。”

那时，世尊在价玻勒塔庙正念、正知地舍弃寿行。而当世尊舍弃寿行时，发生大地震，令人恐惧、身毛竖立，并且天鼓破裂。

那时，世尊知道这个义理后，那时候自说优陀那：

“权衡不可比的与生成，牟尼舍弃有行，

自身内喜乐、入定，破坏自己的存在如(破坏)铠甲。”

那时，尊者阿难这么想：

“这地震确实很大，这地震确实非常大，令人恐惧、身毛竖立，并且天鼓破裂。大地震出现是什么因、什么缘呢？”

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！这地震确实很大，大德！这地震确实非常大，令人恐惧、身毛竖立，并且天鼓破裂。大德！大地震出现是什么因、什么缘呢？”

“阿难！大地震出现有这八因、八缘，哪八个呢？

阿难！这大地住立在水上，水住立在风上，风立于空中。阿难！有时，大风吹起，当大风吹时，它们使水摇动，当水被摇动时，使地摇动，阿难！这是大地震出现的第一个因、第一个缘。

再者，阿难！有具神通、得心自在的沙门、婆罗门，或大神通力、大威力的天神，他已修习小地想与无量水想，他使这地摇动、震动、动摇、大震动，阿难！这是大地震出现的第二个因、第二个缘。

再者，阿难！当菩萨从兜率天死去后，正念、正知地入母胎时，使这地摇动、震动、动摇、大震动，这是大地震出现的第三个因、第三个缘。

再者，阿难！当菩萨正念、正知地出母胎时，使这地摇动、震动、动摇、大震动，阿难！这是大地震出现的第四个因、第四个缘。

再者，阿难！当如来现正觉无上遍正觉时，使这地摇动、震动、动摇、大震动，阿难！这是大地震出现的第五个因、第五个缘。

再者，阿难！当无上法轮已被如来转动时，使这地摇动、震动、动摇、大震动，阿难！这是大地震出现的第六个因、第六个缘。

再者，阿难！当如来舍弃寿行时，使这地摇动、震动、动摇、大震动，阿难！这是大地震出现的第七个因、第七个缘。

再者，阿难！当如来般涅盘于无余涅盘界时，使这地摇动、震动、动摇、大震动，阿难！这是大地震出现的第八个因、第八个缘。

阿难！这是大地震出现的八因、八缘。”

地震品第二，其摄颂：

“欲求、足够、简要，伽耶、胜处，

解脱、二则言说，众会、地震。”

(8)3.双品

71 经/信经第一

“比丘们！比丘是有信者，但非持戒者，这样，他以那部分成为不完全者，依此，那一部分应该被完成(而想)：‘我如何成为有信者与持戒者呢？’比丘们！当比丘是有信者与持戒者时，这样，他以那部分成为完全者。

比丘们！比丘是有信者、持戒者，但非多闻者，这样，他以那部分成为不完全者，依此，那一部分应该被完成(而想)：‘我如何成为有信者、持戒者、多闻者呢？’比丘们！当比丘是有信者、持戒者、多闻者时，这样，他以那部分成为完全者。

比丘们！比丘是有信者、持戒者、多闻者，但非说法者，……（中略）说法者，但非来往各团体者，……（中略）来往各团体者，但他非对团体有自信地教导法，……（中略）他对团体有自信地教导法，但不是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、

不困难获得者、无困难获得者，……（中略）是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，但他不以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，这样，他以那部分成为不完全者，依此，那一部分应该被完成(而想)：‘我如何成为有信者、持戒者、多闻者、说法者、来往各团体者、能对团体有自信地教导法、(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者、能以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱呢？’

比丘们！当比丘是有信者、持戒者、多闻者、说法者、来往各团体者、对团体有自信地教导法、(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者、以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱时，这样，他以那部分成为完全者。

比丘们！具备这八法的比丘是一切端正者、全部行相完全者。”

72 经/信经第二

“比丘们！比丘是有信者，但非持戒者，这样，他以那部分成为不完全者，依此，那一部分应该被完成(而想)：‘我如何成为有信者与持戒者呢？’比丘们！当比丘是有信者与持戒者时，这样，他以那部分成为完全者。

比丘们！比丘是有信者、持戒者，但非多闻者，这样，他以那部分成为不完全者，依此，那一部分应该被完成(而想)：‘我如何成为有

信者、持戒者、多闻者呢？’比丘们！当比丘是有信者、持戒者、多闻者时，这样，他以那部分成为完全者。

比丘们！比丘是有信者、持戒者、多闻者，但非说法者，……（中略）说法者，但非来往各团体者，……（中略）来往各团体者，但他非对团体有自信地教导法，……（中略）他对团体有自信地教导法，但不以身触后住于那些超越色的无色寂静解脱，……（中略）以身触后住于那些超越色的无色寂静解脱，但他不以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，这样，他以那部分成为不完全者，依此，那一部分应该被完成(而想)：‘我如何成为有信者、持戒者、多闻者、说法者、来往各团体者、能对团体有自信地教导法、能以身触后住于那些超越色的无色寂静解脱、能以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱呢？’

比丘们！当比丘是有信者、持戒者、多闻者、说法者、来往各团体者、对团体有自信地教导法、以身触后住于那些超越色的无色寂静解脱、以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱时，这样，他以那部分成为完全者。

比丘们！具备这八法的比丘是一切端正者、全部行相完全者。”

73 经/死念经第一

有一次，世尊住在亲戚村的砖屋中。

在那里，世尊召唤们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！当死念已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的坚固立足处、不死的终结，比丘们！你们修习死念吗？”

当这么说时，某位比丘对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活一日夜以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修习死念。”

另一位比丘也对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活一个白天以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修习死念。”

另一位比丘也对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活半天以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修习死念。”

另一位比丘也对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活吃一顿施食期间以作意

世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修习死念。”

另一位比丘也对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活吃半顿施食期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修习死念。”

另一位比丘也对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活嚼后吞下四、五口食物期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修习死念。”

另一位比丘也对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活嚼后吞下一口食物期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修习死念。”

另一位比丘也对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活吐气后吸气，或吸气后吐气期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修

习死念。”

当这么说时，世尊对比丘们这么说：

“比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活一日夜以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活一个白天以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活半天以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活吃一顿施食期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活吃半顿施食期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活嚼后吞下四、五口食物期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！这些被称为：‘比丘们住于放逸，他们为诸烦恼的灭尽迟缓地修习死念。’但，比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活嚼后吞下一口食物期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活吐气后吸气，或吸气后吐气期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！这些被称为：‘比丘们住于不放逸，他们为诸烦恼的灭尽锐利地修习死念。’

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们要住于不放逸，我们要为诸烦恼的灭尽锐利地修习死念。’比丘们！你们应该这么学。”

74 经/死念经第二

有一次，世尊住在亲戚村的砖屋中。

在那里，世尊召唤比丘们：……（中略）

“比丘们！当死念已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。比丘们！当死念如何修习、如何多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结呢？

比丘们！这里，当白天已过，夜来临时，比丘像这样深虑：‘以许多为缘，有我的死：蛇可能会咬我，或蝎子可能会咬我，或蜈蚣可能会咬我，我因此可能会死亡，那可能对我会有障碍；绊倒后可能会堕落；或所吃的食物可能会障害我；或我的胆汁可能会不稳定；我的痰可能会不稳定；或我的刀风可能会不稳定；或人们可能攻击我；或非人可能攻击我，我因此可能会死亡，那可能对我会有障碍。’比丘们！因为那样，比丘应该像这样深虑：‘如果我夜里死了，有我未舍断的恶不善法作障碍吗？’

比丘们！当观察时，如果比丘这么知道：‘如果我夜里死了，有我未舍断的恶不善法作障碍。’比丘们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。比丘们！犹如衣服或头被烧者应该为那衣服或头的熄灭作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知，同样的，比丘们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。

比丘们！当观察时，如果比丘这么知道：‘如果我夜里死了，没有我未舍断的恶不善法作障碍。’比丘们！因为那样，比丘就能以那喜、

悦而住，在善法上日夜随学。

比丘们！这里，当夜已过，白天来临时，比丘像这样深虑：‘以许多为缘，有我的死：蛇可能会咬我，或蝎子可能会咬我，或蜈蚣可能会咬我，我因此可能会死亡，那可能对我会有障碍；绊倒后可能会堕落；或所吃的食物可能会障害我；或我的胆汁可能会不稳定；我的痰可能会不稳定；或我的刀风可能会不稳定；或人们可能攻击我；或非人可能攻击我，我因此可能会死亡，那可能对我会有障碍。’比丘们！因为那样，比丘应该像这样深虑：‘如果我白天死了，有我未舍断的恶不善法作障碍吗？’

比丘们！当观察时，如果比丘这么知道：‘如果我白天死了，有我未舍断的恶不善法作障碍。’比丘们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。比丘们！犹如衣服或头被烧者应该为那衣服或头的熄灭作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知，同样的，比丘们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。

比丘们！当观察时，如果比丘这么知道：‘如果我白天死了，没有我未舍断的恶不善法作障碍。’比丘们！因为那样，比丘就能以那喜、悦而住，在善法上日夜随学。”

75 经/具足经第一

“比丘们！有这八种具足，哪八种呢？奋起具足、守护具足、善友谊、均衡生活、信具足、戒具足、施舍具足、慧具足，比丘们！这

是八种具足。”

“在工作领域上努力，不放逸的与有准备的，

均衡营生，守护已得的。

具足信与戒，宽容与离悭，

常使道净化，是来世的福祉。

在家之信者，有这样的八法，

被名为真理者说，在二处带来安乐。

为了当生的利益，以及来世的安乐，

在家者正是这样，增加施舍与福德。”

76 经/具足经第二

“比丘们！有这八种具足，哪八种呢？奋起具足、守护具足、善友谊、均衡生活、信具足、戒具足、施舍具足、慧具足。

又，比丘们！什么是努力具足呢？比丘们！这里，凡善男子以事业营生：不论以农耕，不论以买卖，不论以牧牛，不论以弓箭射术，不论以(担任)国王的臣仆，不论以任一技能，在那里，他是熟练者、不怠惰者，具备观察适当的方法，适当的行动，适当的安排，比丘们！这被称为努力具足。

又，比丘们！什么是守护具足呢？比丘们！这里，善男子的财富是以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，如法所得的如法物，他们以守护、以防护达成：‘怎样既非国王会拿走我的财富，也非盗贼会拿走，也非火会烧尽，也非水会流走，也非不可爱的继承者会拿走？’比丘们！这被称为守护具足。

又，比丘们！什么是善友谊？比丘们！这里，凡善男子居住在村落或城镇，在那里，他结交那些屋主或屋主之子：年轻的戒德增长者或年长的戒德增长者、信具足者、戒具足者、施舍具足者、慧具足者，与他们一起谈话，参与会谈，他随学信具足者信具足的模样；随学戒具足者戒具足的模样；随学施舍具足者施具足的模样；随学慧具足者慧具足的模样，比丘们！这被称为善友谊。

又，比丘们！什么是均衡生活？比丘们！这里，善男子了知财物收入，了知财物开支后，均衡地营生，不奢侈，也不过度节俭：‘这样，我的收入将超过开支，我的开支将不超过收入。’比丘们！犹如商人或商人的徒弟，举起秤后，就了知：‘(秤杆)垂下去这么多了，翘起来这么多了。’同样的，比丘们！善男子了知财物收入，了知财物开支后，均衡地营生，不奢侈，也不过度节俭：‘这样，我的收入将超过开支，我的开支将不超过收入。’

比丘们！如果这位善男子收入少而挥霍营生，这就成为所说的：‘这位善男子吃财富，像吃优昙钵果的人。’

比丘们！如果这位善男子收入多而困苦营生，这就成为所说的：‘这位善男子将像饿死人般的模样死去。’

比丘们！当善男子了知财物收入，了知财物开支后，均衡地营生，不奢侈，也不过度节俭：‘这样，我的收入将超过开支，我的开支将不超过收入。’比丘们！这被称为均衡生活。

又，比丘们！什么是信具足呢？比丘们！这里，善男子是有信者，他信如来的觉：‘像这样，那世尊……（中略）人天之师、佛陀、世尊。’

比丘们！这被称为信具足。

又，比丘们！什么是戒具足呢？比丘们！这里，善男子是离杀生者、……(中略)是离穀酒、果酒、酒放逸处者。比丘们！这被称为戒具足。

又，比丘们！什么是施舍具足呢？比丘们！这里，善男子以离悭垢之心住于在家，……（中略）回应乞求、乐于均分与布施。比丘们！这被称为施舍具足。

又，比丘们！什么是慧具足呢？比丘们！这里，善男子是有慧者，……（中略）导向苦的完全灭尽之慧，比丘们！这被称为慧具足。

比丘们！这四法导致善男子的来生受益，来生安乐。”

“在工作领域上努力，不放逸的与有准备的，

均衡营生，守护已得的。

具足信与戒，宽容与离悭，

常使道净化，是来世的福祉。

在家之信者，有这样的八法，

被名为真理者说，在二处带来安乐。

为了当生的利益，以及来世的安乐，

在家者正是这样，增加施舍与福德。”

77 经/欲求经

在那里，尊者舍利弗召唤比丘们：

“比丘学友们!”

“学友!”那些比丘回答尊者大目揵连。

尊者舍利弗这么说：

“学友们！现在世间中存在这八种人，哪八种呢？

学友们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他为利得而奋起、努力、勤勉；当他为利得而奋起、努力、勤勉时，利得不生起，他以无利得而悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱，学友们！这被称为：比丘住于对利得欲求，为利得而奋起、努力、勤勉，他成为无利得者、悲伤者、悲泣者、正法死没者。

学友们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他为利得而奋起、努力、勤勉；当他为利得而奋起、努力、勤勉时，利得生起，他以利得而陶醉、变得放逸、来到放逸，学友们！这被称为：比丘住于对利得欲求，为利得而奋起、努力、勤勉，他成为利得者、陶醉者、放逸者、正法死没者。

学友们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他不为利得而奋起、努力、勤勉；当他不为利得而奋起、努力、勤勉时，利得不生起，他以无利得而悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱，学友们！这被称为：比丘住于对利得欲求，不为利得而奋起、努力、勤勉，他成为无利得者、悲伤者、悲泣者、正法死没者。

学友们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他不为利得而奋起、努力、勤勉；当他不为利得而奋起、努力、勤勉时，利得生起，他以利得而陶醉、变得放逸、来到放逸，学友们！这被称为：比丘住于对利得欲求，不为利得而奋起、努力、勤勉，他成为利得者、陶醉者、放逸者、正法死没者。

学友们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他为利得而奋起、努力、勤勉；当他为利得而奋起、努力、勤勉时，利得不生起，他不以无利得而悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱，学友们！这被称为：比丘住于对利得欲求，为利得而奋起、努力、勤勉，他成为无利得者、不悲伤者、不悲泣者、正法不死没者。

学友们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他为利得而奋起、努力、勤勉；当他为利得而奋起、努力、勤勉时，利得生起，他不以利得而陶醉、变得放逸、来到放逸，学友们！这被称为：比丘住于对利得欲求，为利得而奋起、努力、勤勉，他成为利得者、不陶醉者、不放逸者、正法不死没者。

学友们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他不为利得而奋起、努力、勤勉；当他不为利得而奋起、努力、勤勉时，利得不生起，他不以无利得而悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱，学友们！这被称为：比丘住于对利得欲求，不为利得而奋起、努力、勤勉，他成为无利得者、不悲伤者、不悲泣者、正法不死没者。

学友们！这里，当比丘住于独居、独立生活时，生起对利得的欲求，他不为利得而奋起、努力、勤勉；当他不为利得而奋起、努力、勤勉时，利得生起，他不以利得而陶醉、变得放逸、来到放逸，学友们！这被称为：比丘住于对利得欲求，不为利得而奋起、努力、勤勉，他成为利得者、不陶醉者、不放逸者、正法不死没者。

学友们！现在世间中存在这八种人。”

78 经/足够经

在那里，尊者舍利弗召唤比丘们：……（中略）

“学友们！具备六法，比丘足够对自己、够对他人(有利益)，哪六个呢？学友们！这里，比丘是在善法上迅速注意者；是对所听闻的法生起忆持者；是观察所听闻法的义理者；了知义理、了知法后成为法、随法行者；是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，学友们！具备这六法，比丘足够对自己、够对他人(有利益)。

比丘们！具备五法，比丘足够对自己、够对他人(有利益)，哪五个呢？比丘们！这里，比丘不是在善法上迅速注意者，但他是对所听闻的法生起忆持者；是观察所听闻法的义理者；了知义理、了知法后成为法、随法行者；是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这五法，比丘足够对自己、够对他人(有利益)。

比丘们！具备四法，比丘足够对自己(有利益)而不足够对他人，哪四个呢？比丘们！这里，比丘是在善法上迅速注意者；是对所听闻的法生起忆持者；是观察所听闻法的义理者；了知义理、了知法后成为法、随法行者，但他不是言语的善巧者、说话的善巧者，(不)具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；不是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这四法，比丘足够对自己(有利益)而不足够对他人。

比丘们！具备四法，比丘足够对他人(有利益)而不足够对自己(有

利益)，哪四个呢？比丘们！这里，比丘是在善法上迅速注意者；是对所听闻的法生起忆持者；不是观察所听闻法的义理者；不了知义理、了知法后成为法、随法行者，但他是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这四法，比丘足够对他人(有利益)而不足够对自己(有利益)。

比丘们！具备三法，比丘足够对自己(有利益)而不足够对他人，哪三个呢？比丘们！这里，比丘不是在善法上迅速注意者，但他是对所听闻的法生起忆持者；是观察所听闻法的义理者；了知义理、了知法后成为法、随法行者，但不是言语的善巧者、说话的善巧者，(不)具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；不是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这三法，比丘足够对自己(有利益)而不足够对他人。

比丘们！具备三法，比丘足够对他人(有利益)而不足够对自己(有利益)，哪三个呢？比丘们！这里，比丘不是在善法上迅速注意者，但他是对所听闻的法生起忆持者；不是观察所听闻法的义理者；不了知义理、了知法后成为法、随法行者，但他是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这三法，比丘足够对他人(有利益)而不足够对自己(有利益)。

比丘们！具备二法，比丘足够对自己(有利益)而不足够对他人，哪二个呢？比丘们！这里，比丘不是在善法上迅速注意者；不是对所

听闻的法生起忆持者，但他是观察所听闻法的义理者；了知义理、了知法后成为法、随法行者，但不是言语的善巧者、说话的善巧者，(不)具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；不是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这二法，比丘足够对自己(有利益)而不足够对他人。

比丘们！具备二法，比丘足够对他人(有利益)而不足够对自己(有利益)，哪二个呢？比丘们！这里，比丘不是在善法上迅速注意者；不是对所听闻的法生起忆持者；不是观察所听闻法的义理者；不了知义理、了知法后成为法、随法行者，但他是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知义理；是开示、劝导、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！具备这二法，比丘足够对他人(有利益)而不足够对自己(有利益)。”

79 经/退失经

“比丘们！有这八法导向有学比丘的退失，哪八个呢？乐于做事、乐于谈论、乐于睡眠、乐于众居、不守护根门、饮食不知适量、乐于交际的情况、乐于增殖的情况，比丘们！这是八法导向有学比丘的退失。

比丘们！有这八法导向有学比丘的不退失，哪八个呢？不乐于做事、不乐于谈论、不乐于睡眠、不乐于众居、守护根门、饮食知适量、不乐于交际的状态、不乐于增殖的状态，比丘们！这是八法导向有学比丘的不退失。”

80 经/懈怠与发勤事经

“比丘们！友这八种懈怠事，哪八种呢？

比丘们！这里，有应该被比丘做的工作，他这么想：‘将有我应该做的工作，但当做工作时，我的身体将疲劳，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，比丘们！这是第一种懈怠事。

再者，比丘们！这里，有应该被比丘做的工作，他这么想：‘我做了工作，但当做工作时，我的身体已疲劳，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，比丘们！这是第二种懈怠事。

再者，比丘们！这里，有应该被比丘走的道路，他这么想：‘将有我应该走的道路，但当行走道路时，我的身体将疲劳，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，比丘们！这是第三种懈怠事。

再者，比丘们！这里，有应该被比丘走的道路，他这么想：‘我走了道路，但当行走道路时，我的身体已疲劳，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，比丘们！这是第四种懈怠事。

再者，比丘们！这里，当比丘为了托钵而行走村落或城镇时，没得到想要完成的或粗或胜妙的食物，他这么想：‘当我为了托钵而行走村落或城镇时，没得到想要完成的或粗或胜妙的食物，我的身体已疲劳、不适合工作，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，比丘们！这是第五种懈怠事。

再者，比丘们！这里，当比丘为了托钵而行走村落或城镇时，得到想要完成的或粗或胜妙的食物，他这么想：‘当我为了托钵而行走村落或城镇时，得到了想要完成的或粗或胜妙的食物，我的身体沉重、不适合工作，我想，像被豆子堆积般，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，比丘们！这是第六种懈怠事。

再者，比丘们！这里，比丘生了小病，他这么想：‘我生了这小病，是适合躺卧的，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，比丘们！这是第七种懈怠事。

再者，比丘们！这里，比丘病已康复，从病中康复不久，他这么想：‘我病已康复，从病中康复不久，我的身体无力、不适合工作，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，比丘们！这是第八种懈怠事。

比丘们！这是八种懈怠事。

比丘们！有这八种发勤事，哪八种呢？

比丘们！这里，有应该被比丘做的工作，他这么想：‘将有我应该做的工作，但当做工作时，对我来说不容易作意世尊的教说，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，比丘们！这是第一种发勤事。

再者，比丘们！这里，有应该被比丘做的工作，他这么想：‘我做了工作，但当做工作时，我不能作意世尊的教说，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’

他对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力激发活力，比丘们！这是第二种发勤事。

再者，比丘们！这里，有应该被比丘走的道路，他这么想：‘将有我应该走的道路，但当行走道路时，对我来说不容易作意世尊的教说，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力!’他……（中略）激发活力，比丘们！这是第三种发勤事。

再者，比丘们！这里，有应该被比丘走的道路，他这么想：‘我走了道路，但当行走道路时，我不能作意世尊的教说，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力!’他……（中略）激发活力，比丘们！这是第四种发勤事。

再者，比丘们！这里，当比丘为了托钵而行走村落或城镇时，没得到想要完成的或粗或胜妙的食物，他这么想：‘当我为了托钵而行走村落或城镇时，没得到想要完成的或粗或胜妙的食物，我的身体轻盈、适合工作，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力!’他……（中略）激发活力，比丘们！这是第五种发勤事。

再者，比丘们！这里，当比丘为了托钵而行走村落或城镇时，得到想要完成的或粗或胜妙的食物，他这么想：‘当我为了托钵而行走村落或城镇时，得到了想要完成的或粗或胜妙的食物，我的身体有力、适合工作，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力!’他……（中略）激发活力，比丘们！这

是第六种发勤事。

再者，比丘们！这里，比丘生了小病，他这么想：‘我生了这小病，这是可能的：我的病会加重，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他……（中略）激发活力，比丘们！这是第七种发勤事。

再者，比丘们！这里，比丘病已康复，从病中康复不久，他这么想：‘我病已康复，从病中康复不久，这是可能的：我的病会返回，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，比丘们！这是第八种发勤事。

比丘们！这是八种发勤事。”

双品第三，其摄颂：

“二则信、二则死念，又二则具足再后，

欲求、足够、退失，懈怠与发勤事。”

(9)4.正念品

81 经/正念与正知经

“比丘们！当没有正念与正知时，对正念与正知坏失者来说，惭与愧失去(其)近因；当没有惭与愧时，对惭与愧坏失者来说，根的自制失去近因；当没有根的自制时，对根的自制坏失者来说，戒失去近因；当没有戒时，对戒坏失者来说，正定失去近因；当没有正定时，

对正定坏失者来说，如实智见失去近因；当没有如实智见时，对如实智见坏失者来说，厌与离贪失去近因；当没有厌与离贪时，对厌与离贪坏失者来说，解脱智见失去近因。

比丘们！犹如有树木枝叶坏失，其外皮既不来到圆满，内皮也……肤材也……心材也不来到圆满。同样的，比丘们！当没有正念与正知时，对正念与正知坏失者来说，惭与愧失去近因；当没有惭与愧时，对惭与愧坏失者来说，根的自制失去近因；……（中略）解脱智见失去近因。

比丘们！当有正念与正知时，对正念与正知具足者来说，惭与愧具足近因；当有惭与愧时，对惭与愧具足者来说，根的自制具足近因；当有根的自制时，对根的自制具足者来说，戒具足近因；当有戒时，对戒具足者来说，正定具足近因；当有正定时，对正定具足者来说，如实智见具足近因；当有如实智见时，对如实智见具足者来说，厌与离贪具足近因；当有厌与离贪时，对厌与离贪具足者来说，解脱智见具足近因。

比丘们！犹如有树木枝叶具足，其外皮既来到圆满，内皮也……肤材也……心材也来到圆满。同样的，比丘们！当有正念与正知时，对正念与正知具足者来说，惭与愧具足近因；当有惭与愧时，对惭与愧具足者来说，根的自制具足近因；……（中略）解脱智见具足近因。”

82 经/晡尼亚经

那时，尊者晡尼亚去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者晡尼亚对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而如来有时出现法之教导，有时不出现呢？”

“晡尼亚！比丘是有信者，但不前来，如来就不出现法之教导，晡尼亚！但当比丘是有信者，并且前来时，这样，如来就出现法之教导；晡尼亚！比丘是有信者，并且前来，但不侍奉，……（中略）侍奉，但不寻问……寻问，但不倾耳听法……倾耳听法，但听闻后不忆持法……听闻后忆持法，但不审察所忆持法之道理……审察所忆持法之道理，但不知道道理、知道法后法、随法地实行，如来就不出现法之教导，晡尼亚！但当比丘是有信者、前来、侍奉、寻问、倾耳听法、听闻后忆持法、审察所忆持法之道理、知道道理、知道法后法、随法地实行，这样，如来就出现法之教导。

晡尼亚！具备这八法，他有如来一向出现的法之教导。”

83 经/作为根本经

“比丘们！如果其他外道游行者这么问：‘道友！一切法以什么为根？一切法以什么为有？一切法以什么为集？一切法以什么为会合？一切法以什么为先头？一切法以什么为统治？一切法以什么为较高的？一切法以什么为核心？’比丘们！当被这么问时，你们应该怎样回答那些外道游行者呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，以世尊为导引，以世尊为依归，大德！如果世尊能说明这所说的义理，那就好了！听闻世尊的(教说)后，比丘们将会忆持的。”

“那样的话，比丘们！我将教导，你们要听！你们要好好作意！

我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！如果其他外道游行者这么问：‘道友！一切法以什么为根？一切法以什么为有？一切法以什么为集？一切法以什么为会合？一切法以什么为先头？一切法以什么为统治？一切法以什么为较高的？一切法以什么为核心？’比丘们！当被这么问时，你们应该这么回答那些外道游行者：‘道友们！一切法以欲为根，一切法以作意为有，一切法以触为集，一切法以受为会合，一切法以定为先头，一切法以念为统治，一切法以慧为较高的，一切法以解脱为核心。’比丘们！当被这么问时，你们应该这么回答那些外道游行者。”

84 经/盗贼经

“比丘们！具备八支的大盗贼迅速地被完结，成为不久住者，哪八个呢？他攻击未攻击(他的人)、无残留地(全)拿、杀妇女、玷污少女、掠夺出家人、掠夺国王的库藏、在过于近(自己地方)处作业、不是储藏善巧者，比丘们！具备这八支的大盗贼迅速地被完结，成为不久住者。

比丘们！具备八支的大盗贼不迅速地被完结，成为久住者，哪八个呢？他不攻击未攻击(他的人)、不无残留地拿、不杀妇女、不玷污少女、不掠夺出家人、不掠夺国王的库藏、不在过于近(自己地方)处作业、是储藏善巧者，比丘们！具备这八支的大盗贼不迅速地被完结，成为久住者。”

85 经/沙门经

“比丘们！‘沙门’，这是对于如来、阿罗汉、遍正觉者的同义语；比丘们！‘婆罗门’，这是对于如来、阿罗汉、遍正觉者的同义语；比丘们！‘通晓吠陀者’，这是对于如来、阿罗汉、遍正觉者的同义语；比丘们！‘医者’，这是对于如来、阿罗汉、遍正觉者的同义语；比丘们！‘无垢者’，这是对于如来、阿罗汉、遍正觉者的同义语；比丘们！‘离垢者’，这是对于如来、阿罗汉、遍正觉者的同义语；比丘们！‘智者’，这是对于如来、阿罗汉、遍正觉者的同义语；比丘们！‘解脱者’，这是对于如来、阿罗汉、遍正觉者的同义语。”

“凡应该被沙门、已完成的婆罗门得到的，

凡应该被通晓吠陀者、无上医者得到的；

凡应该被无垢者、清净离垢者得到的，

凡应该智者、无上解脱者得到的；

我是战场上的胜利者，已解脱，我从解脱系缚，

我是龙象、最上调御者，无学者、般涅盘者。”

86 经/名声经

有一次，世尊与大比丘僧团一起在憍萨罗进行游行，抵达名叫一奢能伽罗的憍萨罗婆罗门村落，在那里，世尊住在一奢能伽罗的一奢能伽罗丛林中。

一奢能伽罗的婆罗门屋主们听闻：

“先生！释迦人之子、从释迦族出家的沙门乔达摩，与大比丘僧团一起在憍萨罗国游行，已到达一奢能伽罗，又，那位乔达摩尊师有

这样的好名声被传播着：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、……。’……（中略），见到像那样的阿罗汉，那就好了！”

那时，一奢能伽罗的婆罗门屋主们当那夜过后，拿了丰盛的硬食与软食前往一奢能伽罗丛林中。抵达后，以吵杂、高声、大声住立在外面的门屋。而当时，尊者那提迦为世尊的侍者。

那时，世尊召唤尊者那提迦：

“那么，那提迦！是谁以吵杂、高声、大声让人认为他们是掠夺鱼的渔夫呢？”

“大德！这些是一奢能伽罗的婆罗门屋主们，为世尊与比丘僧团拿了丰盛的硬食与软食，以吵杂、高声、大声住立在外面的门屋。”

“那提迦！我不要找名声，也不要名声来找我，那提迦！凡对这些我随欲获得、不困难获得、无困难获得的离欲乐、独居乐、寂静乐、正觉乐不会是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，让他享受那不净乐，睡眠乐，利养、恭敬、名声乐。”

“大德！现在，请世尊同意！请善逝同意！大德！现在是世尊同意的时机，大德！现在，世尊所到之处，城镇与地方的婆罗门屋主们将如倾斜般而至。大德！就如同在天下大雨时，雨水向低地流。同样的，大德！现在，世尊所到之处，城镇与地方的婆罗门屋主们将如倾斜般而至，那是什么原因呢？大德！因为，世尊像这样的戒与慧。”

“那提迦！我不要找名声，也不要名声来找我，那提迦！凡对这些我随欲获得、不困难获得、无困难获得的离欲乐、独居乐、寂静乐、正觉乐不会是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，让他享受

那不净乐，睡眠乐，利养、恭敬、名声乐。

那提迦！即使在天神中，某些对这些我随欲获得、不困难获得、无困难获得的离欲乐、独居乐、寂静乐、正觉乐不会是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者。

那提迦！你们会合后，住于致力聚会住，(我)这么想：‘确实，这些尊者对这些我随欲获得、不困难获得、无困难获得的离欲乐、独居乐、寂静乐、正觉乐不会是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，因为像那样，那些尊者会合后，住于致力聚会住。’

又，那提迦！我看见比丘们互相以手指戳刺而哄笑、嬉戏，我这么想：‘确实，这些尊者对这些我随欲获得、不困难获得、无困难获得的离欲乐、独居乐、寂静乐、正觉乐不会是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，因为像那样，那些尊者互相以手指戳刺而哄笑、嬉戏。’

又，那提迦！这里，我看见比丘们尽情饱食后，住于致力躺卧之乐、横卧之乐、睡眠之乐，那提迦！我这么想：‘确实，这些尊者对这些我随欲获得、不困难获得、无困难获得的离欲乐、独居乐、寂静乐、正觉乐不会是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，因为像那样，那些尊者尽情饱食后，住于致力躺卧之乐、横卧之乐、睡眠之乐。’

那提迦！这里，我看见住村落边的比丘坐下入定，那提迦！我这么想：‘现在，寺男或沙弥将侍奉这位尊者，他因那缘故将从定退失。’那提迦！因为那样，我对那位住村落边的比丘是不悦意的。

又，那提迦！这里，我看见住林野的比丘坐在林野打瞌睡，那提

迦！我这么想：‘现在，这位尊者去除这睡眠与疲劳后，将只作意林野想、独住。’那提迦！因为那样，我对那位住林野的比丘是悦意的。

又，那提迦！这里，我看见住林野的比丘坐在林野未得定，那提迦！我这么想：‘现在，这位尊者未得定的心将入定，或将守护已得定的心。’那提迦！因为那样，我对那位住林野的比丘是悦意的。

又，那提迦！这里，我看见住林野的比丘坐在林野已得定，那提迦！我这么想：‘现在，这位尊者未解脱的心将解脱，或将守护已解脱的心。’那提迦！因为那样，我对那位住林野的比丘是悦意的。

那提迦！这里，我看见住村落边的比丘为衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，他欲求着利养、恭敬、名称，疏忽静坐禅修，疏忽林野、森林、荒地的边地住处，进入村落、城镇、王都后，他营造住所，那提迦！因为那样，我对那位住村落边的比丘是不悦意的。

那提迦！这里，我看见住林野的比丘为衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，他避开利养、恭敬、名称后，不疏忽静坐禅修，不疏忽林野、森林、荒地的边地住处，那提迦！因为那样，我对那位住林野的比丘是悦意的。

那提迦！每当我走在旅途不见前面或后面有任何人，甚至大小便时，那时，那提迦！对我来说，都是安乐的。”

87 经/反盖钵经

“比丘们！具备八支的优婆塞，当僧团愿意时，可以反盖钵，哪八个呢？尝试使比丘们无利得、尝试使比丘们无利益、尝试使比丘们

无住所、辱骂与诽谤比丘们、使比丘与比丘分裂、贬抑佛、贬抑法、贬抑僧团，比丘们！具备这八支的优婆塞，当僧团愿意时，可以反盖钵。

比丘们！具备八支的优婆塞，当僧团愿意时，可以转正钵，哪八个呢？不尝试使比丘们无利得、不尝试使比丘们无利益、不尝试使比丘们无住所、不辱骂与诽谤比丘们、不使比丘与比丘分裂、称赞佛、称赞法、称赞僧团，比丘们！具备这八支的优婆塞，当僧团愿意时，可以转正钵。”

88 经/能宣告不净信经

“比丘们！具备八法的比丘，当优婆塞愿意时，可以宣告(对他)不净信，哪八个呢？尝试使在家人无利得、尝试使在家人无利益、辱骂与诽谤在家人、使在家人与在家人分裂、贬抑佛、贬抑法、贬抑僧团、他们于不当行境处看见他，比丘们！具备这八法的比丘，当优婆塞愿意时，可以宣告(对他)不净信。

比丘们！具备八法的比丘，当优婆塞愿意时，可以宣告(对他)净信，哪八个呢？不尝试使在家人无利得、不尝试使在家人无利益、不辱骂与诽谤在家人、不使在家人与在家人分裂、称赞佛、称赞法、称赞僧团、他们于适当行境处看见他，比丘们！具备这八法的比丘，当优婆塞愿意时，可以宣告(对他)净信。”

89 经/能下意经

“比丘们！具备八法的比丘，当僧团愿意时，可以(对他)作下意羯磨，哪八个呢？尝试使在家人无利得、尝试使在家人无利益、辱骂

与诽谤在家人、使在家人与在家人分裂、贬抑佛、贬抑法、贬抑僧团、他不履行对在家人合法的承诺，比丘们！具备这八法的比丘，当僧团愿意时，可以(对他)作下意羯磨。

比丘们！具备八法的比丘，当僧团愿意时，可以(对他)撤消下意羯磨，哪八个呢？不尝试使在家人无利得、不尝试使在家人无利益、不辱骂与诽谤在家人、不使在家人与在家人分裂、称赞佛、称赞法、称赞僧团、他履行对在家人合法的承诺，比丘们！具备这八法的比丘，当优婆塞愿意时，可以宣告(对他)净信。”

90 经/正确转起经

“比丘们！被作觅罪相羯磨的比丘应该在这八法上被正确地转起：不应该授(他人)具足戒、不应该给与(他人)依止、不应该被沙弥伺候、不应该接受比丘尼教诫者之同意、(即使)被选定也不应该教诫比丘尼、不应该接受任何僧团(职务)之同意、不应该住立于任何单独处、依此而不应该被根本出罪，比丘们！被作觅罪相羯磨的比丘应该在这八法上被正确地转起。”

正念品第四，其摄颂：

“正念、晡尼亚、该根本，盗贼、以沙门为第五则，

名声、钵、不净信，能下意与转起。”

(10)5.沙门性品

91-116 经

那时，优婆夷玻惹、吉瑞、赤莲、苏达娜、玛奴惹、郁多罗、慕达、谶摩、鲁西、纯第、黄金、善意、茉莉、低色、低色的母亲、受那、受那的母亲、葛那、葛那的母亲、郁多罗难陀的母亲、鹿母毗舍佉、辜住桃乐优婆夷、沙玛瓦低优婆夷、拘利人的女儿苏玻瓦沙、殊必雅优婆夷、屋主妇那拘罗的母亲(……（中略））。

沙门性品第五(终了)。

第二个五十则完成。

(11).贪中略(品)

117 经

“比丘们！为了贪的证智，有八法应该被修习，哪八个呢？正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，比丘们！为了贪的证智，这八法应该被修习。”

118 经

“比丘们！为了贪的证智，有八法应该被修习，哪八个呢？内有色想者见少的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’内有色想者见无量的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’内无色想者见少的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’内无色想者见无量的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’内无色想者见青的、青色、青色外观的、青色光泽的

外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’……（中略）黄色、黄色外观的……（中略）赤色、赤色外观的……（中略）白色、白色外观的、白色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’比丘们！为了贪的证智，这八法应该被修习。”

119 经/经

“比丘们！为了贪的证智，有八法应该被修习，哪八个呢？有色者见诸色；内无色想者见外诸色；只倾心于清净的；以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想(而知)：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处；以一切虚空无边处的超越(而知)：‘识是无边的’，进入后住于识无边处；以一切识无边处的超越(而知)：‘什么都没有’，进入后住于无所有处；以一切无所有处的超越，进入后住于非想非非想处；以一切非想非非想处的超越，进入后住于想受灭，比丘们！为了贪的证智，这八法应该被修习。”

120-146 经

“比丘们！为了贪的遍知……（中略）遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……舍弃……断念，这八法应该被修习。”

147-626 经

“为了瞋的……（中略）痴的……愤怒的……怨恨的……藏恶的……欺瞒的……嫉妒的……悭吝的……伪诈的……狡猾的……顽固的……激情的……慢的……极慢的……憍慢的……为了放逸证智……（中略）……遍知……遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……舍弃……断念，这八法应该被修习。”

贪中略(品)终了。

八集篇经典终了。